

مقامات

تالیف

جاوید احمد فامدی

الموارد
اداره علم و تحقیق

مقامات

تالیف

جاوید احمد غامدی

الموارد
ادارۂ علم و تحقیق

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

[اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، اسکیٹنگ یا کسی بھی قسم
کی اشاعت مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی]

ناشر:

المورد، ادارہ علم و تحقیق

51 کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔

فون: 042-5865145, 5834306

طابع:

شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور

طبع دوم:

جولائی 2006ء

قیمت:

180 روپے

تقسیم کنندہ:

جہانگیر بک ڈپو

آفس: 257 ریواز گارڈن، لاہور۔ فون: 042-7213318 فیکس: 042-7213319

سیلز ڈپو لاہور: اردو بازار، فون: 042-7220879

سیلز ڈپو کراچی: اردو بازار۔ فون: 021-2765086

سیلز ڈپو راولپنڈی: اقبال روڈ نزد کمیٹی چوک۔ فون: 051-5552929

سیلز ڈپو ملتان: اندرون بوہڑ گیٹ۔ فون: 061-4781781

سیلز ڈپو فیصل آباد: کوتوالی روڈ، نزد امین پور بازار۔ فون: 0333-4469077

سیلز ڈپو حیدرآباد: نزد یونیفارم سنٹر جامع مسجد صدر، رسالہ روڈ۔ فون: 0300-3012131

المورد

۵۱ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

ترتیب

ذوق و نوحہ	دین و دانش (۱)
میرے بعد ۱۱	عقل اور وحی ۶۷
رفیق صبحی ۱۳	ایمان بالغیب ۶۸
می باقی ۱۶	ذات باری ۶۹
دبستان شبلی ۱۸	محمد عربی کی نبوت ۷۴
شعلہ نشین ۲۴	بعث و نشر ۷۷
چراغ آرزو ۲۵	دین و دانش (۲)
معجزہ فن ۲۶	حق و باطل ۸۳
قمار عشق ۲۸	دیدہ صورت پرست ۸۸
بہ آشیاں نہ نشینم ۳۱	یا جوج و ماجوج ۹۰
انسانم آرزوست ۳۳	تہذیب کی جنگ ۹۵
قافلہ بے خوداں ۳۵	ہستی کا اعتبار ۹۸
حریف صرصر و باراں ۳۷	نیافتہ ۹۹
ہم نفس ۳۹	دین و دانش (۲)
امین احسن ۴۲	دین اور عقل ۱۰۳

نیافتہ ۹۹
دین و دانش (۲)
دین اور عقل ۱۰۳

ہجرت کے نئے معنی ۱۵۲
 زبان کا ایک اسلوب ۱۵۵
 شرح نوافل الفرائض
 شعر (۱) ۱۶۱
 شعر (۲) ۱۶۲
 شعر (۳) ۱۶۹
 شعر (۴) ۱۷۳
 چند نظمیں
 نظم (۱) ۱۷۹
 نظم (۲) ۱۸۰
 نظم (۳) ۱۸۱
 نظم (۴) ۱۸۲

روزہ ۱۰۴
 تراویح کی نماز ۱۱۱
 لفظ 'خلیفہ' کا مفہوم ۱۱۷
 'اشہر حرم' سے مراد ۱۱۹
 محمد اور احمد ۱۲۰
 نقد و نظر
 علم و تحقیق کا المیہ ۱۲۵
 قرآن کا موضوع ۱۲۸
 دینی ولادینی ۱۳۰
 اگست ۱۳۳ء ۱۳۳
 ہماری تعلیم ۱۳۶
 شریعت آرڈی نینس ۱۴۴
 ہماری مسجدیں ۱۵۰

دیباچہ

یہ اردو، انگریزی اور عربی زبان میں چند نامی تمام تصنیفات اور چند متفوق
تحریروں کا مجموعہ ہے۔ علم و فکر اور قلم و قریح کی دنیا میں کم و بیش ربع صدی کا
سفر ہے جس کے پچھواہم منازل اس کتاب میں نمایاں ہو گئے ہیں۔ اس کے
لیے ”مقامات“ کا نام اسی لحاظ سے تجویز کیا گیا ہے۔ یہی شاید اس کی
اشاعت کے لیے سب سے جواز بھی ہے:

کارواں رفتہ و اندازہ جانش پیدا است
زاں نشاں با کہ بہ ہر راہ گزرا افتاد است

الموروث لا یورث

جنوری ۱۹۹۹ء

— جاوید

مقامات و اسرار

ج ۱

... وحين بدأت أطلع الكتب المتعلقة بلسان القرآن التي ألفها
الأستاذ الإمام حميد الدين الفراهي مثل كتاب الأساليب، ومفردات القرآن،
وجمهرة البلاغة وغيرها، شعرت بأن الباحث المستعدي إذا أراد أن يبلغ ما
تحتوي كتبه هذه من المعارف العالية، فإذا هو بواد قفر ذوعقبات
مستعصية، لا يكاد يصل إلى ضفافه من غير أن يقع في عنق يسير به بين
الحقاف والتلاع، ثم يحمله إلى قمم الجبال حيناً، وينزل به إلى أعماق
الخبوت حيناً آخر. وليس هذا لشيء فيها من الإيجاز المخل بالمفهوم، بل
لمجرد كونها مشحونة بالشواهد من أشعار الجاهلية التي لم يشرحها شارح
قبل شرحاً وافياً، ولم يكشف عن أستارها كشفاً كافياً. فإن صعوبة الإهداء
إلى معانيها لا توقع الطالب في ضيق وشدة فحسب، بل أكثر ما تحجب عنه
اللؤلؤ في ظلمات الصدف، فيغوص عليه، ثم يغوص، ولكن النتيجة لا تأتي
على مستوى الرجاء، فيرجع وهو متلهف وحسير. وما زال هذا الشعور
يزداد تأصلاً وثباتاً حتى ذهب بي إلى ذلك الواد، وتركني فيه منتقلاً من بطن
إلى بطن، وهضبة إلى هضبة. فهكذا مضت الأسابيع والشهور، وكرت
الأعوام إثر الأعوام حتى قاربت المرحلة الأولى من الفهم أن تنتهي، فقام
شعوري ذاك خطيباً يحثني على خدمة المتأدبين بآداب الإمام وطالبي لغة
ما أنزل على سيد الأنام، مع ما أبذل جهدي في حل معضلات المرحلة
الثانية، يحثني صباحاً ومساءً، وأنا أتردد بين إقدام وإحجام حتى جاور الفوز،
وجعلني أقوم إلى العزم أعقده بالثقة، فنهضت إلى أقلامي، وشرعت في
شرح الشواهد هذا ...

ظل في أعلى يفاع جاذلا يقسم الأمر كقسم المؤتمر

البيت للسرار بن منقذ، الشاعر الإسلامي المشهور، المعاصر لجرير،
من قصيدة استنهلها يعجب من إنكار خولة صاحبة إياه، إذ طعن في
لسن، ثم إذ جربه الكلام إلى ذكريات شبابه ونعت فرسه ووصف ناقته.
شبه الناقة بالحمار الوحشي، وقال البيت يصفه متشوقاً إلى مواقع الكلاء.
[الدغة]

ظل: فعل ناقص يدل على دوام فعل يلحق به على طريقة واحدة،
نحو قول عمرو بن معديكرب حين ينحى باللائمة على خيومة جرم عند
لقاء ويذكر بقاءه في قومه يقاتل عن أبناء هم:

ظللت كأني للرماح دريئة

أقاتل عن أبناء جرم وفرت

في: للظرفية كما في قوله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن.
الأعلى: الواقع في الجهة العليا فوق غيره، صفة حذف ما يوصف بها،
إذ كثر استعمالها، فصارت مما غلبت من الصفات، ويراد بها أعلى ما
يضاف إليها نحو قول عامر بن الطفيل يفخر بسهارته في ركوب
البحرين:

لقد علمت عليا هو ازن أني

أنا الفارس الحامي، حقيقة جعفر

اليفاع : التل المرتفع ، واليفع في معناه . قال ربيعة بن مقروم يفخر بكرمه ويذكر حلوله التلاع لذلك :

ويأبى الدم لي أني كريم

وأن محلي القبل اليفاع

وقال سويد بن أبي كاهل اليشكري يذكر شدة ما دعتة عشيقته إليه :

ودعتني برقاهها ، أنها

تنزل الأعصم من رأس اليفع

الجاذل : المنتصب كالجدل ، مشرفاً عنقه ، لا يبرح ، والجدل هو عود ينصب في المعاطن لتحتك به الإبل الجربي فتدال به الشفاء ، ومنه قول الحباب بن المنذر في حديث السقيفة : أنا جذي لها المحكك . والفعل جذل يجذل جذولاً .

القسم : يقرن تارة بالشيء وتارة بالأمر ، فإذا كان مقروناً بالأمر فبمعنى التروية والفرق ، قال تعالى : فيها يفرق كل أمر حكيم ، وفالفارقات أمراً ، فيقال : قسم فلان الأمر إذا فكر به وجعله مفروقاً متميزاً وجوهه ، نحو قول لبيد بن ربيعة العامري :

فقولا له إن كان يقسم أمره

ألما يعظك الدهر ، أمك هابل

الأمر : الشأن ، قال عوف بن عطية التيمي :

عمدت لأمر يرحض الذم عنكم

ويغسل عن حر الأنوف الخواطما

واللام فيه عوض عن المضاف إليه وفي المؤتمر بمعنى الذي .

المؤتمر : المختار أمراً لنفسه والمستبد برأيه ، قال أعشى باهلة يمدح

أخاه لأمه ، المنتشر بن وهب :

لا يصحب الأمر إلا ريث يركبه
وكل أمر سوى الفواحش ولا يشاور فيه أحداً ويعمل وفقاً لما
يختار.

[الإعراب]

ظل: فعل ماض ناقص اسمه ضمير يعود إلى الحمار.
في أعلى يفاع: جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه يتعلق بجاذل.
جاذلاً: نصب على أنه حال من المستكن في ظل.
يقسم: فعل وفاعل.

الأمر: نصب على المفعولية.
كقسم المؤتمر: الكاف فيه للتشبيه، في محل نصب، صفة مصدر
محذوف أي قسماً كقسم المؤتمر، وقسم جر بالحرف مضافاً إلى
فاعله أي المؤتمر، وهو مجرور بالإضافة إليه.
والجملة في محل نصب، خبر ظل.

[الشاهد فيه]

أن القسم معناه التقدير والتروية والفرق إذا استعمل مع الأمر، والتقسيم
منه للمبالغة والتكثير، كما في قوله تعالى: فالمقسمات أمراً.

[المعنى]

ظل الحمار ينظر في أمره، ويفرق وجوهه مشرفاً رأسه منتصباً في مكان
أعلى من هضبة مرتفعة كالرجل الذي يختار أمراً لنفسه، ويعمل وفقاً لما
يختار.

٤- وفي البيت شاهد آخر وهو أن ريث أكثر ما تدخل عليه 'أما' أو 'أن' على فعل مضارع معها،
فتصبح 'ريثما' أو 'ريث أن' يفعل 'وقد تستعمل بغيرهما كما استعمل في البيت المذكور.

مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك

البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة نظمها بعد سياقة الحارث بن ورقاء
الصيداوي إبله وراعيه يساراً إذ أغار الحارث هذا على بني عبد الله بن غطفان،
فذكر في أثناء الكلام رواحه أمام الحي يصطاد حمر الوحش ومعه فرسه، فشبه
الفرس بقطا الأجباب التي طردت عن الماء وأخذت اختها بالشرك فطارت
فازعة مسرعة، فأهوى لها الصقر، فقاربها فصار عند ذنبها، فاجتهدت في
طيرانها، فأخطاها الصقر، فوقعت في موضع ومكثت به حتى مد غلام يده
ليمسكها، فتخلصت منه، ونهضت إلى واد فاستترت بشجرة، ثم استغاثت
بماء، فاخذ يصف الماء، فقال البيت الذي نحن في صددده.

[اللغة]

المكلل: الذي أحرق به من جوانبه كلها ولذا استعمل صفة لغمام محفوف
بقطع من السحاب، كما قال امرؤ القيس يصف البرق:
أصاح ترى برقاً أريك وميضه
كلمع اليدين في حبي مكلل
وقد وقع المكلول بمعناه في كلامهم وإن لم يذكر في المعاجم، قال
عبد بن الطيب يذكر ثوراً وثبت عليه كلاب الصيد يحاول كل منهما أن
يصرع الآخر، فغلب الكلاب وتخلص:

له جنابان من نقع يثوره
ففرجه من حصي المعز مكلول

أراد أنه لشدة ركضه يرد الحجارة الصغار على فرجه فتحيط به كالإكليل.
الباء: لإفضاء معنى الفعل إلى مفعوله الثاني كالباء التي لحقت بالدم
في قول لبيد بن ربيعة العامري يصف بقرة وحشية:

فتقصدت منها كساب فضرجت

بدم وغودر في المكر سخامها

وقد يكون الإفضاء مباشرة كما في قول امرئ القيس يصف القصور
الشوامخ المكللة بالغيوم.

تلاعب أولاد الوعول رباعها

دوين السماء في رؤس المجادل

مكللة حمراء ذات أسرة

لهاحبك كأنها من وصائل

الأصول: جمع أصل وهو الجذر أي أسافل النبات، قال الحادري يذكر
بطاحاً ظلمته المطرة وجاءته السيول من كل ناحية تلعب به:

لعب السيول به فأصبح مأوه

غلاماً تقطع في أصول الخروع

النبت: كل ما تخرجه الأرض من شجيرة أو جنية أو عشب أو نحو ذلك.

النسج: حياكة الثوب وهو أكثر ما يستعار لهبوب الرياح على الاختلاف

فيقال: نسجت الرياح الماء إذا ضربته فانتسجت له أسرة أو حبك كحلق

الدرع، قال امرؤ القيس يذكر مرور الجنوب والشمال على منزل كان

لعشيقته:

فقا نبك من ذكرى حبيب ومترل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمال

الريح: الهواء المتحرك.

الخريق: الشديدة الهبوب الباردة من الرياح، قال السهلهل بن ربيعة:

ليس امرؤ لم يعد في بغيه
غدا به تخريق ريح خريق

اللام: لإختصاص الشيء بمكانه، نحو اللام اللاحقة بالقلب في قول
عبيد بن الأبرص يصف ماء خائفاً منظره:

ريش الحمام على أرجائه
للقلب من خوفه وجيب

أي كان الوجيب مكانه القلب كما كان الحبك مكانه الماء، ومثلها اللام
ألتى تدل على إختصاص الشيء بزمانه، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك
الشمس، وقال لبید بن ربیعۃ یصف نفسه بالتقامر على الجزور التي تبذل
لحومها لجميع الجيران:

وجزور أيسار دعوت لحتفها .
بمغالق متشابه أجسامها

الضاحي: البارز للشمس، يقال لكل ما كان ظاهراً لا تظله شيء إنه
لضاح، ومنه قوله تعالى: وأنت لا تظمؤا فيها ولا تضحى، أي لا تكون
بارزاً للشمس فيؤذيك حرها.

الماء: السائل الذي يشرب صباحاً ومساءً، وربما يراد به ظرفه،
فيستعمل للأغدة والحيطان، فيضاف إلى نفسه كما أضيف هنا أي إلى
الماء الذي ذكر في البيت قبله:

حتى استغاثت بماء لا رشاء له
من الأباطح في حافاته البرك

الحبك: الخطوط والطرائق، والفعل منه حبك يحبك حبكاً، وهو
القتل والإحكام، كما قال الحصين بن الحمام المري يصف فرساً:

وأجرد كالسرحان يضربه الندى
ومحبوكة كالسيد شقاء صلدا

٦ - الاسراء ١٧: ٧٨.

٧ - طه ٢٠: ١١٩.

ومنه الحباك والحبيكة للطريقة التي توجد في الثوب المنسوج أو الدرغ
أو الرمل أو الماء أو غيرها، والجمع الحبك والحبائك والحبيك، قال المزد
يصف درعه:

موشحة بيضاء دان حبيكها

لها حلق بعد الأنامل فاضل

وقال المرقش الأكبر في وصف ناقته:

بل عزبت في الشول حتى نوت

وسوغت ذا حبك كالارم

أي ذا طرائق من تجمع خصل الشعر في السنام، ويوصف به السحاب
لإنضمام بعضها إلى بعض كسبائب القطن المنفوش، أنشد الفراهي
لأمرئ القيس:

مكللة حمرا ذات أسرة

لها حبك كأنها من وصائل

[الإعراب]

مكلل: مجرور على الوصف لماء في قوله سابقاً: حتى استغاثت بماء
لا رشاء له، وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله، وضمير الغائب فيه مفعول
أول أقيم مقام الفاعل.

بأصول النبت: جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، مفعول ثان له
بواسطة الحرف، تقديره: ككل الماء أصول النبت.

تنسجه: فعل مضارع، فاعله ريح خريق ومفعوله ضمير يرجع إلى الماء
الذكر في البيت السابق.

ريح: مرفوع على الفاعلية.

خريق: على أنه نعت للريح.

حبك: مبتدأ، خبره ضاحي مائه، والذي موع كونه مبتدأ مع كونه
نكرة تخصصه بتقديم الخبر عليه.

ضاحي: مجرور محلاً باللام الدالة عليه المتعلقة بحبك ومضاف.

إلى ماء في مائه، وهو مضاف إلى الضمير الذي يعود إلى ما يعود الضمير
المنصوب في قوله تنسجه.

والجملتان، أي الجملة من الفعل والفاعل والمنعول والجملة من المبتداء
والخبر في محل جر على أنهما نعتان أخريان لموصوف مكلل.

[الشاهد فيه]

أن الحبك قد استعمل في قوله تعالى: والسماء ذات الحباك، للطرائق
التي توجد في قطع السحاب المتجدد الشتوي المراد بالسماء، وأما الذين
قالوا إن المراد به نجوم السماء، فإنهم لم يتبعوا كلام العرب حق التبع
ولم يتأملوا فيما يقتضى موقعه هنا، فلم يتبين لهم معناه، فأخطؤوا وجه الصواب.

[المعنى]

إن القطاة، لما أخطأها الصقر وتخلصت من يد الغلام، استغاثت بغدير
محفوظ بأصول النبت، تضربه ريح باردة شديدة الهبوب فتتسج طرائق
لسطح مائه البارز للشمس.

فجرى بالغلام شبه حريق
في يبيس تذروه ريح الشمال

البيت لأعشى بكر بن وائل من قصيدة أولها:
ما بكاء الكبير بالأطلال
وسؤالي وما ترد سؤالي

[اللغة]

الفاء: عاطفة للتعقيب كما في قوله تعالى: فتصبح الأرض مخضرة^٩، بعد
قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، فأصباح الأرض مخضرة بعد ما
أنزل الماء من السماء، وقول طرفة بن العبد:
أحلت عليها بالقطيع فأجذمت
وقد خب آل الأمعر المتوقد
فالإجذام بعد ما أقبل على الناقة يضربها بالسوط، وكذلك الجري ههنا
بعد حملهم الغلام على ظهر الفرس.
جرى: عدا إذا كان مسنداً إلى الفرس أو غيره من العاديات.
الباء: أفادت تعدي الفعل.
الغلام: الشاب الذي طلع شاربه أي قارب البلوغ.
اللام: للعهد لكون ما صحبتته معهوداً لذكره في البيت قبله وهو:
فحملنا غلامنا، ثم قلنا
هاجر الصوت، غير أمر احتيال

الشبه: المثل.

الحريق: النار المتلهبة، نحو قوله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وقول المهلهل بن ربيعة:

وقد علتهم للقا هبوة

ذات هياج كلهيب الحريق

الييس: اليابس أي ما كان رطبا فجف.

الذرو: قد يكون الفعل المشتق منها لازماً وقد يكون متعدياً وهو متعد ههنا، نقول: ذرت الريح الشيء إذا فرقته وأطارته كما في قوله تعالى: فأصبح هشيمًا تذروه الرياح.

الريح: الهواء المتحرك، مؤنثة، وخص الشمال بالذكر لما أنها كانت أشد الرياح في بلادهم وأبردها، فإنهم يذكرون كثيراً هبوب الريح الشديدة من جانب الشمال، ويذكرون أنها إذا هبت من هذا الجانب، نزل بساحتهم الخريف، وقرت الأيام، وغامت السماء وكثرت ريحها، وألقت من صرادها ثلجاً يبرك النيوب بالجمع، وصارت الجبال مكللة بالثلوج، وهاجت الأرض، وأخذ ما كان عليها من الأشجار والأزهار والعشب والكلاء يصفر ويبيس، وجلعت أوراق الأشجار تتساقط من أغصانها، فذرتها هذه الريح العاصفة الشديدة المرور. ومن يتتبع كلامهم، يجد الشعراء يصورون هذه المناظر كلها، ويذهبون فيه مذاهب شتى من تصوير تساقط الأوراق وسهوك الريح الباردة الشمالية وإزجاءها السحب وإتيانها بالجدب والمحل وشدة القرو وجودهم فيما أصابهم من مصيبات الزمان، فلولا مخافة الطول لأوردت أمثلة كثيرة فيوضح لك الأمر كل الاتضاح، ولكن أذكر بعضاً يشهد على صدق ما سردت لك، قال الحاتم:

وإني ليغشى أبعد الحي جفنتي

إذا ورق الطلح الطوال تحسرا

١٠ - الانفال ٥٠: ٥٠.

١١ - الكهف ١٨: ٤٥.

— شرح شواهد الفرائى —

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري يذكر شدة سير الناقة:
كان أطراف ولياتها

في شمال حصاء زعزاع

وقال النابغة الذبياني يصف الشمال التي تسوق الغيوم القليلة الماء التي
تنت جبل التين:

وهبت الريح من تلقاء ذي أرل

تزجى مع الليل في صرادها صرما

صهب الظلال أتين التين عن عرض

يزجى غيما قليلا ماء ه شبما

وقال عنتر بن شداد يصف فرسه:

جزى الله الأغرجاء صدق

إذا ما أوقدت نار الحروب

يقينى بالجبين ومنكبيه

وأنصره بمطرده الكعوب

وأدفعه إذا هبت شمالا

بليلا حرجفا بعد الجنوب

وقال لبيد بن ربيعة العامري يصف نفسه بإكرام الأضياف حين يكف
شمالية عنهم بنحر الجزور لهم:

وغداة ريح قد وزعت وقرة

قد أصبحت بيد الشمال زمامها

وقال ربيعة بن مضر الطيبي يذكر قراءه الطيور ليالي تهب فيها
شمال:

وأضياف ليل في شمال عرية

قرئت من الكوم السديف المرعبا

وقال مسويد بن كاهل اليشكري يفخر بجود قومه بني بكر بن وائل زمان
جذب:

— شرح شواهد الفرائى —

وإذا هبت شمالاً أطعموا
في قدور مشبعات لم تجع

[الإعراب]

جرى: فعل ماض فاعله ضمير يعود إلى الفرس.
بالغلام: جار ومجرور في محل نصب مفعول جرى.
شبه: منصوب على أنه حال من المستكن في الفعل أو صفة مصدر
محذوف أي جريا شبه حريق.
حريق: مجرور بالإضافة إليه.
يبس: نعت لمحذوف أي كلاء يبس وهو مع الحرف متعلق بحريق.
تذروه: فعل مضارع فاعله ريح الشمال ومفعوله ضمير يرجع إلى اليبس
مع موصوفه وجملة 'تذروه ريح الشمال' نعت له.

[الشاهد فيه]

إن مجيء الذرو صفة للرياح معروف في كلامهم، ولذلك استغنى
بذكره عن الموصوف في قوله تعالى: والذاريات ذروا^{١٢}.

[المعنى]

حملنا غلامنا على الفرس، فجرى به جري نار متلهبة في كلاء يابس
تذروه الشمال.

يا لهف زياة للحارث الـ صاحب فالغانم فالآب

البيت لشاعر جاهلي، اسمه ابن زياة من أبيات يرد بها الجواب
للحارث بن همام، وكان الحارث هذا قد وصل إلى أهله بغتة وأغار عليهم
في غيابه وقال:

ايا ابن زياة إن تلقني
لا تلقني في النعم العازب
وتلقني يشتد بي أجرد
مستقدم البركة كالراكب

[اللغة]

اللهف: الأسى والحزن، ويا لهف فلان كلام يتحسر به على ما مضى من
الأمر وذهب أو انه، ويقال: يا لهفاه، ويا لهف، ويا لهفا، ويا لهفي عليك، ويا
لهف أرضي وسمائي عليك.

زياة: اسم أم الشاعر، غير منصرف للعلمية والتأنيث، فإن العرب أكثر ما
يضيف اللهف إلى النساء لشدة ما يتحسرن على ما فات، قال امرؤ القيس:

ألا، يا لهف هند من أناس

هم كانوا الشفاء فلم يصابوا

اللام: تعليلية، كقول المرقش الأصغر:

عجبا ما عجبت للعاقد الما

ل، وريب الزمان جم الخبول

وقول امرئ القيس في معلقته:

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمال

ولذلك حلت محله 'من' السببية في البيت الذي استشهد به قبل بيت المرقش،

ومنها اللام الثانية والثالثة في قول جابر بن حنى التغلبي:

ألا يا لقومي للجديد المصرم

وللحلم، بعد الزلة، المتوهم

البحارث: من الأعلام، قد يدخلها لام التعريف لكونها صفات في

الأصل أو مصادر كالعباس والفضل.

الصباح: الآتي صباحاً، والإتيان صباحاً كناية عن الغارات الشداد التي

يصبحون بها الأعداء، فإن خير أوقات الغارة عندهم الصبح، قال صخر بن

عمرو بن الشريد:

وحي حريد قد صبحت بغارة

كرجل جراد أو دبا كتفان

ومنه قوله تعالى: فالمغيرات صباحاً^{١٣}، وإليه يشير قوله: ولقد صبحهم بكرة

عذاب مستقر^{١٤}، وقوله: إنه مصيبتها ما أصابهم^{١٥}، إن موعدهم الصبح^{١٥}، وقوله:

فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين^{١٦}.

الغانم: الذي غلب في الحرب وأصاب الغنيمة.

الآئب: الراجع، قال امرؤ القيس:

وقد طوفت في الأفاق، حتى

رضيت من الغنيمة بالإياب

وقال الأخنس بن شهاب التغلبي:

١٣ - العاديات: ١٠٠: ٣.

١٤ - القمر: ٥٤: ٣٨.

١٥ - هود: ١١: ٨١.

١٦ - الصافات: ٣٧: ١٧٧.

تطائر من أعجاز حوش كأنها
جهام أراق ماء ه فهو آئب

وفي التنزيل: إن إلينا إيابهم^{١٧}.

اللام: فيها بمعنى الذي.

الفاء: دالة على ترتيب معانيها في الوجود نحو قوله تعالى: والعاديات
ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به
جمعا^{١٨}.

[الإعراب]

يا: حرف نداء.

لهف زياية: منادى، كأنه نادى اللهف مجازا واتساعا، أو مفعول
فعل محذوف أي أنظروا لهف زياية، على إختلاف القولين في أمثاله،
ومتعلقه محذوف أي على ما خسرنا لدلالة القرينة عليه، ومثله قوله
تعالى: قال يا أسفى على يوسف^{١٩}، أي لغيابه عني، والقول الأول أنسب
بالمقام، فإن المقام مقام الحزن المثير لعواطف اليأس والغضب، ومن
الأساليب ما يلائم هذا المقام هو أسلوب المجاز لكونه أوضع تعبيرا عما
كان لابن زياية من التأسف على غيابه وقت الإغارة، حيث لم يكن
ذلك موهوما عنده ولا مظنونا في حضرته، ومثل هذا كثير في كلامهم.
للحارث: جار ومجرور متعلق بالمحذوف المتعلق باللهف.

الصباح: نعت له.

الغانم والآئب: نعتان أخريان لموصوف الصباح.

وجملة النداء محذوف على هذا القول، تقديره: يا لهف زياية! تعال.

[الشاهد فيه]

أن الفاء الداخلة على الصفات تدل على الترتيب كما ذكرنا، وعلى

١٧- الغاشية ٨٨: ٢٥.

١٨- العاديات ١٠٠: ١-٥.

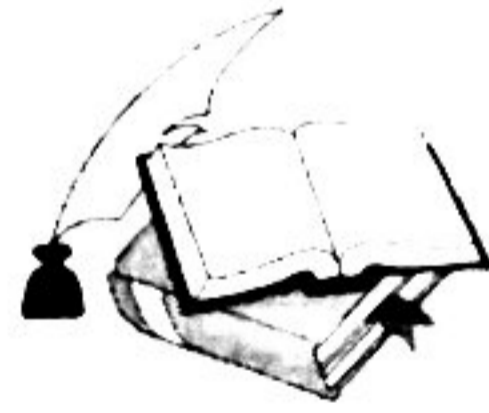
١٩- يوسف ١٢: ٨٣.

أنها متعلقة بموصوف واحد ، لا بموصوفات متعددة.

[المعنى]

يا لهف زياية على ما خسرننا لأجل الحارث الذي صبح قومي بالغارة،
فأصاب الغنيمة، فرجع سليماً، تعال، فإن هذا أوان إتيانك.
ومعناه على القول الثاني: يا قوم، انظروا لهف زياية على ما فات لأجل
الحارث، إذ صبح قومي بالغارة، فغنم، فأب سالماً.

١٩٨٢ م

چند نظمیں

(1)

O'¹Zephyrus, thou art jocund!
That mounts Timotheus higher;
But in our hallowed Eden
Why art thou mute and dire?
O'Sathanas' beauteous damsel!
Thy cheeks are the glistening West,
Thou art not the Jewish State,
But cuckoo's noisy nest.
O'²Albion's Sire of peace!
'Neath wings thy claws, I see,
Tyrannous flood of Saracen;
Rises in tranquillity.
O'Son of the Dome of Rock!
Thy cure is not intellect,
But midnight's prayer to God;
Betwixt all myth and fact.
Ah! Blood-bespotted, fiery,
Ah! Ruby mine is 'Aqsa';
Retrieve, O'Slave of Muhammad!
Thine Alpha and Omega:
Be silent East and West,
My plectrum plucks the best.

[1969]

1. Zephyrus was the Greek god of the west wind, and Timotheus an eminent musician in Greek Mythology. It is said that when Zephyr blew stronger and stronger, Timotheus sang louder and louder.

2. These lines refer to Earl Bertrand Russell's silence on the sacrilege of the Al-Aqsa Mosque.

(2)

Shall I compose an elegy on thy death,
Or a sanguine lyric from mine tulip's cud,
Milord — may fall like mild dew on the
wreath
Of the claret buds to nip in the bud;
The love, the sweetest love of a crown-prince!
The greatest king, ah, killed the fated calf!
Shall I compose an elegy, when I mince —
And cut the 'feet' in syllables, one and half,
Two hundred beads the hermit tells and takes
The chaplet of his rosary in his hand:
A tragedy of the weaker-vessel makes
The epilogue, the moon-lit night, the sand;
On the shivering throne of marble sit the
kings,
Milord — and 'all's well that ends well' doth
sing.

[1970]

(3)

Not Nemesis, just as melancholy thou art—
Of, mused requiem, of ode on melancholy,
Drows'd with the odour of fancy, ne'er apart;
Ay, palsied like the vales of Arcady—
Hark! lips of beauty never canst thou kiss,
Though thee may'st find that beauty is thy
soul;
Adieu; bid O'Moslem to thy charm'd bliss, —
The eve! Gnats mourn in a deep-delved hole:
Poet of the East! Tomb of twilight hue!
Twilight-world for thine largesse, yet pine;
My glimmering lark! O, Rose! O, Pearl of
dew!
My goblet brimm'd with thy tumultuous wine:
Thou spark'd like a meteor, full of glow!
Thou god of time, though it doth not know!

[1967]

(4)

Of ashes of the sun on twilight's pyre,
Melody in silence of outward grace —
Of solitude of the beauteous eve's choir;
Carol of time's tyranny face to face:
Bewail no more, my poet, on my death,
For the West enjoys a Tyrolese peasant's dance;
Echoless music pesters the soft breath
Of love amid the cheating elves' romance:
To the Arabian Lord, ay, I will fly to thee
To make an offering on my claret wing;
A calyx of His martyr's poppy —
On that - the bird of Empyrean doth sing:
Listen! The lament of my throbbing zeal!
As though of venom I had drunk, I feel!

[1967]

غامدی صاحب پہلے عورت کی ختنہ کو سنت کہتے تھے
غامدی صاحب کی نظر میں داڑھی بھی سنت تھی
رسول اللہ کا ہر قول، فعل، عمل اور خامشی بھی سنت تھی
چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا بھی سنت ثابت تھا

ربیع الاول ۱۴۲۸ھ ربيع الثاني ۱۴۲۸ھ اپریل ۲۰۰۷ء

غامدی صاحب کی عربی دانی، اور جدید و قدیم علوم سے واقفیت کا پہلا محاکمہ

غامدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پورے عالم اسلام میں عربی زبان و لغت کا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ان کے ممدوح اور مداح اقبال اکیڈمی کے ناظم سہیل عمر اس بیان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء عرب غامدی صاحب سے استفادے کے لئے آتے ہیں اور جب غامدی صاحب عربی کے اسباق دیتے ہیں تو یہ علماء عرب لغت کھول لیتے اور دانتوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں ان امتحانہ دعاوی کے جائزے کے لئے ہم نے جاوید غامدی صاحب کے مطبوعہ کام کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی ساٹھ سالہ علمی زندگی میں انھوں نے صرف ۱۲۲ صفحات عربی میں لکھے تھے ان میں سے صرف ۲۲ صفحات الاعلام میں محفوظ ہیں جبکہ بقیہ ۱۰۰ صفحات جو عربی تفسیر "الاشراق" اور "میراث" پر ایک علمی رسالے کے لئے لکھے گئے تھے غامدی صاحب نے ضائع کر دیے کیونکہ ان کے قلم سے لکھی گئی عربی ان کے عجیب محض ہونے کی داستان بڑے کردار سے سنار ہی تھی اس کے باوجود المودکی ویب سائٹ پر انھیں الاشراق اور خیال و خامہ اور مقامات کا مصنف ظاہر کیا گیا ہے جبکہ یہ تصانیف آج تک شائع نہیں ہوئیں۔ بائیس صفحات کی ایک ایک سطر اور ایک ایک جملے میں عربی قواعد، املاء، انشاء، زبان، بیان، صرف نحو کی بے شمار غلطیاں اسی طرح درآئی ہیں جس طرح ان کے فکر و نظر اعتقادات اور ایمانیات میں اغلاط اور الحاد کا گرد و غبار داخل ہو گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ۱۹۸۲ میں لکھی گئی یہ غلط سطر عربی تحریریں ۱۵ اپریل ۲۰۰۷ تک المودکی ویب سائٹ پر جوں کی توں موجود تھیں یعنی ۲۷ سال میں بھی غامدی صاحب اور ان کے حلقے کی عربی دانی کا ارتقاء نہ ہو سکا یہ جہلاً آج بھی عربی اغلاط کی صحیح کی اہلیت سے محروم ہیں علامہ ساجد میر کے بھانجے مستنصر میر نے غامدی صاحب کے عربی رسالے میراث میں سو غلطیاں نکال دی تھیں، الاشراق نامی عربی مسودے کی لسانی اغلاط ڈاکٹر طاہر منصور نے خط کے ذریعے واضح کر دی تھیں لہذا غامدی صاحب اس دفتر اغلاط سے دستبردار ہو گئے۔ غامدی صاحب نے الاعلام میں عربی دانی کے جو جوہر دکھائے تھے ان کا لسانی محاکمہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے قلم سے پہلی مرتبہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ عربی تحریریں نحوی اغلاط، بے معنی جھوٹی مہمل رکبیک، بے ربط ہڈ تقصیر عربی نثر کا شہ پارہ ہے جس میں انشاء، املاء، زبان بیان فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے شمار غلطیاں ہیں اسالیب عربی سے لاعلم یہ عجیب جو ایک مختصر نثر پارہ درست عربی میں لکھنے پر قادر نہیں صحابہ کبار، حضرت عمرؓ، امیر مفسرین ماہرین لغت کی عربی دانی کو حقارت سے رد کرتا ہے یہ غرور علم انہیں فراہی اور اصلاحی سے ورثے میں ملا ہے۔ غامدی صاحب کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ ۷۸ء سے ۲۰۰۵ء تک سنت پر یہ چودہ موقف بدل چکے ہیں۔ کبھی عورت کی ختنہ، داڑھی، سنت تھی اب بدعت ہو گئی ہے۔ پہلے جمہوریت نظام کفر و شرک تھا آج دنیا کا عظیم ترین بلکہ الہامی نظام ہو گیا ہے۔ جاوید غامدی مغربی فکر و فلسفہ سائنس و ٹیکنالوجی کے علمی مباحث سے قطعاً لاعلم ہیں اس کا ثبوت ان کی اکیڈمی کا مرنہ نصاب ہے جو اس جہالت کا آئینہ ہے۔ اشراق کے تیس سالہ فائل میں آپ کو کسی ایک مغربی فلسفی کا ذکر تک نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام اور مغرب کو یہ اپنے زور علم سے ملا دیں گے اور جدیدیت کی اسلام کاری فطری اصول پر کریں گے۔ فراہی صاحب کون تھے تاریخ کے مطابق عالم عرب کے ایک خفیہ دورے میں وہ وائسرائے لارڈ کرزن کی ترجمانی فرما رہے تھے۔ اس ترجمانی کے فوری بعد علی گڑھ میں انہیں عربی کا استاد مقرر کیا گیا الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر کی ملازمت ملی جسے وہ ترک کر کے حیدر آباد دکن کی ریاست میں ایک مدرسہ کے پرنسپل کے طور پر بلائے گئے۔ یونیورسٹی کی ملازمت پر ایک اسکول کی ملازمت کو کیوں ترجیح دی گئی جب کہ فراہی صاحب مالی طور پر آسودہ شخص تھے ضرورت مند نہیں تھے؟ یہ وہی حیدر آباد دکن ہے جہاں اقبال کی سفارش پر جوش کوٹو کری مل گئی لیکن اس حیدر آباد نے اقبال کی شدید خواہش کے باوجود ان کی مغرب دشمن شاعری کی پاداش میں اقبال کو ملازمت دینے سے انکار کر دیا لیکن اسی حیدر آباد کی آغوش حمید الدین فراہی کے لیے خود بخود کیوں فراخ ہو گئی؟ فراہی پر لارڈ کرزن کا دست کرم تھا تو عہد حاضر کے لارڈ کرزن کی شفقت و سرپرستی جاوید غامدی کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔

شرفنا فيه الفاظ القرآن بحيث وضعت كل كلمة
تحت يادتها ولم نذكر ما عداها من شتات المادة
الا عن ما نست الحاجة اليه -

_____ الفاسري

ح ص ن

الحصن : الموضع الحريز المحمي الذي لا يمكن لاحد ان يصل الى ما في جوفه غير مجهد نفسه ، جمعه احصان ، وحصنة وحصون ، قال زهير بن أبي سلمى في بني تميم اذ بلغه انهم حشدوا للسير الى محاربة غطفان في بلادهم :
 باودية اسافلهم روض واعلاها اذا خفنا حصون
 "المعنى : اسافل ديارنا ريفان مخضرة اذا امننا ، واعاليها اذا لم نأمن
 احراز منيعة ."

وقال البرج بن مسهر الطائي يذكر ما لقيه من حوادث زمن الفساد حين جاور بني كلاب :

واخرجنا الايامي من حصون بها دارالاقامة والثبات
 "المعنى : اخرجنا النساء اللاتي يترملن فيما باتى من حصون كانت بها دار نثب فيها وتقيم ."

وفي التنزيل : 'وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله' (١) ، اي وظنوا ان معاقلم الحصينة تمنعهم من بأس الله ، وخبر المبتداء الموقر اي 'ما نعتهم' ، يرشدنا الى معنى الحصون ، وكتبت قريش بعد غزوة بدر الى اليهود : 'أنكم أهل الحلقة والحصون ، وانكم لتقاتلن صاحبنا أو لتفعلن كذا وكذا' ، اي انكم اهل السلاح والاحراز .

والحصن : المنع ، ويكون الفعل منه مرة لازماً ومرة متعدياً ، فيقال : حصنه يحصن ويحصن حصناً إذا حماه في موضع حريز ، وحصن المكان يحصن حصانة إذا كان منيعاً ، وحصنت المرأة تحصن حصناً وحصانة إذا امتنعت عما لا يحل ولا يحسن وصارت محفوظة من التهمات ، ولما ان المرأة المتزوجة اكثر ما كانت عفيفة عن الفواحش ، مصونة من الظنون والريب ، استعير للتزوج ، فيقال : حصنت المرأة إذا تزوجت .

١- الحشر ٥٩ : ٢ ، وتقديم الخبر على المبتداء يدل على تقديم قلوبهم على حصانة احرازهم وعلى انهم الاعزاء الاقوياء البنية الاشداء الذين لا يقوى عليهم .

والحصين : للأشياء المحكمة كالدرع وللاماكن المنبعة ، قال الحماسي
يمدح آل شيان :

لنا فيهم حصن حصين ومقل . إذا حرك الناس المخاوف والازل
"المعنى : لنا في آل شيان حصن منيع ومقل محرز اذا اتى الناس الدهر وهزم شدائده
ومخاوفه مراً عنيفاً" .

والحاصن والحصان : للشيء إذا كان مصوناً ، وللأمرأة إذا كانت محفوظة
من المحرمات ، قال عمرو بن كلثوم التغلبي يذكر محاسن امرأة شبيب بها معلقته :
وثدياً مثل حق العاج رخصاً حصاناً من اكف اللامسينا
"المعنى : وتربك هذه المرأة ثدياً مشرق اللون مدوراً صلباً مثل حق من
العاج ، ناعماً محفوظاً من اكف من يلسها" .

وقال الخطيبه يمدح ابن اروي :

وكم من حصان ذات بعل تركتها إذا الليل ادجى لم تجد من تباعله
"المعنى : وكم من امرأة عفيفة ذات زوج تركتها ، إذا ارنجت ستور الليل ، لم تجد
من يتودد اليها ويلعبها اي قتلت زوجها وتركها ارملة" .

وربما ياتيان للحرائر من النساء دون الاماء على سبيل الاتساع ، لانها كانت
عنائف عمالا يحسن. في كثير من الاحوال ، ولكن إذا استعملتا للنساء ، لم يفصل
عنهما معنى العفة بآية حال ، قال عميرة بن جعل يهجو قومه بني تغلب ويذكر ان
المحنة لم نأتهم من قبل امهاتهم ، انما اتتهم من قبل آباءهم :

تري الحاصن الغراء منهم لشارف اخى سلة قد كان منه سليلها
"المعنى : ان المرأة الكريمة العفيفة منهم ، تراها تتزوج شيخاً ليس لايه ونلدائه" .
وقال الخطيبه يمدح سعيد بن العاص :

إذا هم بالاعداء لم تكن هم كعاب عليها لؤلؤ وشنوف
حصان لها في البيت زى وبهجة ومشى كما تمشى القطاة كتيف

"المعنى : اذا اراد سعيد الغزو ، لم تثبط عزيمته فيه فتاة عليها لؤلؤه وحلى ، ناهدة عفيفة كريمة ، اها في البيت ملابس فاخرة ، وعيشة راضية مملوءة فرحاً وابتهاجاً ، تمشى رويداً كما تمشى القطاة ، ليست اها مشى كمشى الامة التي تحمل الحطب وتعتاد السير".

ولا يبعد ان يستعملا للمتزوجات منهن على طريقة ذكرناها آنفاً كما صرحه صاحب 'اللسان' ، وهو محتمل في قول الشماخ بن ضرار يرثى عمر بن الخطاب :
تظل الحصان البكر يلتق جنيهاً
نشا خبر فوق المطى معلق
"المعنى : تظل المرأة العفيفة المتزوجة التي حملت اول حملها بحيث ياتى حباها ذيعوعة خبر يسير به الركبة من بلد الى بلد فكانه معلق فوق مظايا النعاة ، اى لعانى النعاة عمر بن الخطاب ، دهش الناس الى حد ان الحبال البقت ما فى بطونها".

وجمع الحصان حصن وحصانات ، وجمع الحصن حواصن وحصانات .
والحصناء : بمعناها صفة للنساء .

والمحصنة : التي جعلت حصينة ، والفعل منه حصن يحصن تحصيناً ، وهو بناء زبما يدل على التعدية كما يدل هنا . قال تعالى : ' لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة' (١) ، اى لا يتمكنون من محاربتكم يبرزون اليكم نزالاً قتالاً مجتمعين متساندين الا وهم فى قرى جعلت بالاحكام كالأحراز المنيعة ، وفى الحديث : وحصنوا فروج هذه النساء ، اى احفظوها .

والتحصن : التحفظ والاحتماء من الشئ او به ، يقال : تحصن فلان إذا اتخذ لنفسه حصناً ، اى دخله واحتوى به ، وتحصنت المرأة إذا كانت عفيفة ، متزهة عن الرذائل ، مترفة عنها ، كارهة لها ، قال اسماء بن خارجة يمدح قبيلة حبيته التي هاجت ذكرها من العواذل :

حتى تحصن منهم من دونه
ماشاء من بحر و من درب

"المعنى : انهم اقاموا سوق الضراب لى كل حى خالف امرهم حتى حاول منهم

التحفظ من كان وراءه ماشاء من دراب وبجار ، اى لا نحى اعداءهم الملاوذ .
 وفى التتريل : ' فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً ' (١) ، اى
 لا تكرهوهن على الزناء ان اردن العفة عنه .

والمحصنات : العنائف من النساء ، قال تعالى : ' ان الذين يرمون
 المحصنات الغافلات المؤمنات ، لعنوا فى الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم ' (٢) ،
 ومن ذهب الى أن المراد بالمحصنات هذه الحرائر العنائف ، فقد وهم ولم يسلك
 مسلك السداد . فان اللعنة والعذاب كما يقعان على من يرمى الحرائر العنائف ،
 كذلك يقعان على رامي الاماء العنائف بلا زيادة ولا نقصان ، لا يتصور الا
 كذلك . واما فى الآية " التى سبقت لبيان عقوبة القذف : فيحتمل ان يختص
 بالحرائر منهن . لان العقوبة انما تزيد وتنقص بحسب تغير الازمنة والاحوال ،
 ولا يحتمل ان اماء اهل الجاهلية كانت اكثر ما بغايا يساعين على مواليهن ،
 لا ياتقن من الفواحش ، فلا بد من مراعاة احوالهن فى حد القذف ، ولولا ذكر
 العقوبة المحددة للرماء بالزناء فى هذه الآية لكانت الكلمة بمعنى العنائف فحسب ،
 لان المراد بالرمى رميهن بالزناء كما يقتضى كونه متعدياً الى كلمة تاتى صفة
 للنساء مع حذف ما يرمون به ، فاننا عندما نقول : ' فلان يرمى النساء ' ،

٣ - النور ٢٤ : ٢٣ .

٤ - النور ٢٤ : ٢٣ ، قال : ان الذين يقذفون بالزناء العنائف ، الطهارى الشياب ،
 النقيات القلوب ، اللاتى لم يطلعن على كيد العرافات ، لعنوا فى الدنيا والآخرة ،
 ولهم عذاب عظيم .

٥ - آية : ' والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً ' (النور ٢٤ : ٤) اى والذين يقذفون الحرائر العنائف
 بالزناء ، قال استاذنا الامام ابن احسن الاصلاحى فى ' تدبر القرآن ' : ' ان كلمة
 ' المحصنات ' تاتى فى مثل هذا السياق للحرائر العنائف دون الاماء ، فمن قال ان
 المذدوف إذا لم يكن حراً ، حد قاذفه على النصف من حد الحر ، فقد كان على
 بينة دلت عليه القرائن ' .

دون ان نصرح بما يرمى به ، وكان السياق دالا على القصد للمجاز ، لا نغنى به
الا الرمي بالزنا ، ولا شك ، انما هو ضد العفاف ، قال جرير يهجو الفرزدق :

تبع في الماخور كل مربية ولست باهل المحصنات الكرائم
"المعنى: تتعقب في مجالس الفسق كل امرأة تتعاطى الدعارة ، ولا تبالي الفضيحة ،
فلا تتأهل العفائف ذوات الكرم والحسب .

وقال تعالى : اليوم احل لكم الطيبات ، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ،
وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا
الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي
اخذان^(١) ، اى العفائف من المؤمنات والعفائف من الذين اوتوا الكتاب ،
ونسامح بعض اهل العلم في هذا المقام ، وضمنوا ان المحصنات أريد بها الحرائر
اقط ، ومثار الخطاء انهم لم يراعوا موقعه هنا ، فان الاحلال كما جعل موقوفاً
على شرط كونهن محصنات ، كذلك جعل موقوفاً على شرط كونهم محصنين ،
والمحصنين كما سياطيك بيانه : يراد به الاعفاء في هذا السياق ، لا غير ، فكيف
إذا كان شرطاً في النساء اطلق على الحرائر وحسب ، وعم كل عفيف ، سواء
كان حراً او رقيقاً ، إذا كان شرطاً في الرجال .

(البقية في العدد القادم)

ح ص ن - ٢

واما من قال ان مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: 'ومن لم يستطع منكم طولا^(٧)' ، وفي قوله: 'ذلك لمن خشى العنت منكم ، وان تصبروا خير لكم^(٨)' ، يقتضى ان نكاح الاماء انما يباح بشرطين : احدهما عدم الطول ، والثاني خوف العنت ، وإذا كان كذلك ، وجب ان يراد بالمحصنات في قوله تعالى : 'والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب^(٩)' ، الحرائر فحسب ، فقد استدل بما لم تكن عليه في فحوى الآية من الدلالة ، فان الآية ، ليس فيها شيء يدل على حظر نكاح الاماء ، فن مارس لغة القرآن ونظر في اساليبه ، علم انه لو كان ذلك ، لوجب التصريح ، نحو قوله تعالى : 'وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم^(١٠)' ، فانظر كيف اتضح مفهوم الكلام ، لما جاء بالنفي بعد الاثبات ، وتبين ان قوله تعالى : 'اللاتي في حجوركم' ، تأكيد للوصف ، ليس بشرط في الحكم ، فثبت انه لا بد في الآيات التي سيقى لبيان الجظر والجواز ، من ان يفصل القول بما لا يدع موضعاً للريبة والا بهام ، فان تبينت ما قلنا ، علمت ان الآية التي نحن في صدددها ، انما هي دالة على انه من لم يستطع الطول وخاف العنت ، صلح له نكاح الاماء ، ومن صبر على الرغم من ذلك ، سلك طريق الخير ، وقصارانا ان نستنبط منها ان نكاحهن لا يصلح لمن استطاع الطول ، ولم يعسر عليه الصبر ، ولا يعد منه حسناً ، فمن المعلوم ان الصلاح انما

٧ - النساء ٤ : ٢٥ .

٨ - النساء ٤ : ٢٥ .

٩ - المائدة ٥ : ٥ .

١٠ - النساء ٤ : ٢٣ .

يستلزم عدم الصلاح ، لا الحظر والاباحة ، فمن ثم تحقق انه لا يؤثر مثل هذه الدلائل في عموم الآية ، لانها سبقت مساق الاحلال والاباحة ، لا الترغيب في نكاحهن ، فالمعنى : انه لما بين ما حرم نكاحه من النساء وكره ، وما لم يجز اكله من الطعام ، احل لكم الطيبات من الطعام والعفاف من النساء المؤمنات ، ومن اهل الكتاب ، إذ لا مندوحة لكم عن الاعتصام بما بين قبله ، والذي يدل على ما قلنا هو قوله : 'اليوم' في صدر الآية ، والعلم عند الله .

وقال تعالى : فانكحوهن باذن اهلن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان^(١١) ، اى انكحوهن في حال كونهن عفاف غير زوان مجاهرات بهذه القبيحة ولا مسرات لها . والذي دل على انه لم يرد بالمحصنات في هذه الآية الا العفاف - وانها تاتي للحرائر من النساء والمتزوجات منهن^(١٢) ايضاً ، كما سيأتيك بيانه - شيثان :

١- ان النصب فيها على الحالية من الضمير المنصوب في قوله : 'فانكحوهن' ،

آتوهن'

٢- انها لم تجيء في هذه الآية بمفردها ، بل جاءت مضادة لكلمة 'المسافحات' . اما الاول ، فالظاهر انها فعلا الامر ، والحال اذا كان عاملها هذا الفعل ، لم ندل الا على مفهوم الشرط في مثل هذا السياق ، كقولنا : 'اضربه مشدوداً بالشجرة' ، فيكون الشد شرطاً للضرب ، ومما لا خفاء فيه بشأن الشرط ، انه انما يكون متحققاً وقوعه قبل وقوع الفعل الذى يتعلق به : بالفعل او بالارادة ، فلا يكون بمعنى ذلك الفعل ، ولو كان ذلك لفسد المعنى ، ولم يكن الذى يريد فهمه الا خابطاً خبط عشواء ، وان 'المحصنات' لما لم تكن حالا مؤكدة^(١٣) ولا

١١- النساء ٤ : ٢٥

١٢- ويستعمل للعبالى ايضاً كما صرح به ابن سيدة في المحكم ، ولكن لم يات في القرآن لهذا المعنى .

١٣- نحر قوله: ولى مدبراً (النحل ٢٧: ١٠) ، وقوله: وارسلناك للناس رسولا (النساء ٤: ٧٩)

مقدرة^(١٤) - ولم تقصد بيانه ، إذ لا يحتمل على من له نظر في العربية ، انه لا مجال فيه للشك والاعتراض ، فيكون اتباعاً للنفس - تبين ان المراد بها غير ما اريد بعاملها ، اعني : 'انكحوا' ، فلا تطلق على المتزوجات ، إذ يكون التقدير على هذا : 'انكحوهن منكوحات' ، وليس بعربي ، وما احسن ما قاله الامام ابو بكر ابن العربي في كتابه ، 'احكام القرآن' ، يفسر الآية ، وهو ممن تحقق في العربية علمه :

"وقالت طائفة : معنى قوله : محصنات ، اى بنكاح لا بزنى ، وهذا ضعيف جداً ، لان الله تعالى قد قال قبل هذا : 'فانكحوهن باذن اهلهن' ، فكيف يقول بعد ذلك منكوحات ، فيكون تكراراً في الكلام قبيحاً في النظام ، وانما شرط الله ذلك صيانة للماء الجلال عن الماء الحرام ؛ فان الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ^(١٥)"

واما معنى الحرائر ، فلا يمكن اثباته لوجهين : احدهما يتعلق بالهيئة التي بنى اللفظ عليها ، وهو : ان المحصنات إذا روعي فيها معنى الفعل كما روعي هنا ، إذ جاءت على صيغة اسم المفعول ، لم يكن بمعنى الحرائر مطلقاً ، والثاني بالسياق الذي وردت الآية فيه وهو : انها انما سيقت لبيان نكاح الاماء ، فكيف يمكن اشتراط كونهن الحرائر في هذا السياق ، فبقى العقائف ، ولعمري ، لم يرد الا اياه .
واما الثاني ، فمن المعلوم ، ان اللفظة المشتركة بين معنيين او اكثر ، إذا قرنت بما هو ضدها ، لم تكن مشتركة واتضح معناها على نحو قاطع ، مثلاً : 'الجهل' لفظ مشترك بين عدم الحلم وعدم العلم ، ولا يهتدى الى المعنى المراد في موضع خاص الا بقرائن تدل على معناه في ذلك الموضع ، ولكن إذا استعمل مع الحلم

١٤- نحو قوله : فادخلوها خالدين (الزمر ٣٩ : ٧٣)

١٥- احكام القرآن لابي بكر ابن العربي ١ - ٤٠١ ، دارالمعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

من نقيضيه ، لم يكن بمعنى عدم العلم ، نحو قول عمرو بن احمـر الباهلي يمدح
جود قومه :

ودهم تصاديبها الولا ئد جلة إذا جهلت اجوافها لم تحلم
"المعنى : ورب قدور لنا سود كبار في العجم تعالج فيها الطعام بالطبخ
الاماء الاتى يعلمن لدينا ، إذا جهلت اجوافها لم تحلم ، اى اذا اشتد
غليانها ، لم تفتـر" .

وقول الفتد الزمانى يذكر صنع قومه فى حرب البسوس :
وبعض الجلم عند الجھ ل للذة اذعان .
"المعنى : ان الأناة ، عندما منه عليك احد ، ربما تكون
انقياداً للهوان ، خضوعاً للذة" .

وكذلك إذا استعمل مع العلم ، لم يكن بمعنى عدم الحلم اى السفاهة ، كما فى قول
السؤال بن عاديا يتباهى بما فى قومه من الخلال الحسنة ، والخصال الحميدة ،
والمكارم من حسب ونسب :

سلى ان جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول
"المعنى : ان كنت غير عالمة باحوالنا واحوال اعدائنا ، فسلى الناس عما لقومنا
من العلو ، ولأعداءنا من الهوان ، واعلمى انه لا يستوى من يعلم ومن لا يعلم" .

(البقية فى العدد القادم)

ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی: مختصر تعارف

ڈاکٹر رضوان کا تعلق حسینی سید، حضرت جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں گشت کے خاندان سے ہے۔ آپ رام پور میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی مختصر سرگزشت یا تعارف درج ذیل ہے:

[۱] Ph.D کیمرج یونیورسٹی ۱۹۶۳ء مقالے کا موضوع، ایک قدیم عربی قلمی تفسیری کتاب کی تحقیق۔ جو برٹش میوزیم میں تھی، تمام دنیا میں موجود دوسرے نسخوں کے ساتھ مقابلے کے بعد تحقیقی صحیح متن (عربی) میں اور انگریزی میں مصنف کی زندگی اور تصنیفات پر تحقیقی مقالہ شائع کیا۔ [۲] دمشق یونیورسٹی کے کلیۃ الشریعہ (شریعت فیکلٹی) سے چار سالہ کورس کے بعد ۱۹۹۵ء میں M.A. کی سند حاصل کی۔ اس زمانے کے مشہور اساتذہ ڈاکٹر معروف الدوالیسی، ڈاکٹر مصطفیٰ احمد السباعی، الاستاذ الشیخ مصطفیٰ احمد الزرقاء، ڈاکٹر زکی شعبان (مصری ازہری)، ڈاکٹر یوسف العث (اسلامی تاریخ) سے استفادہ کیا فقہ حدیث تفسیر تاریخ نحو کے اسباق ڈاکٹر صالح الاشر، شیخ مختصر الکتانی سے اور تحصیل تفسیر و قرآن ڈاکٹر صبحی صالح سے کی۔ دمشق کے قیام میں پروفیسر محمد المبارک سے بھی استفادہ کیا۔ [۳] دمشق کے سفر سے قبل تین سال جازرہ کروہاں کے اساتذہ حرم مکی و حرم مدنی سے استفادہ کیا، جن میں شیخ حسن مشاط (نحو) سید علوی مالکی، شیخ عبدالرزاق حمزہ کے دروس حدیث علی الترتیب صحیح بخاری و معالم السنن للخطابی میں سماعت کی حفظ و قرأت کی تحصیل امام حرم شیخ عبدالمہسن سے کی۔ مدینہ منورہ میں شیخ محمد امین الشنقبطی کے دروس تفسیر سے، شیخ عبدالرحمن الافریقی کے دروس حدیث میں بھی شرکت کی۔

اس کے بعد مصر میں دو سال کا مطالعاتی و تحریکی سفر رہا۔ (۱۹۵۳-۱۹۵۵ء) وہاں کے مشہور ادباء و اساتذہ سے ملاقاتیں کیں ادب اور اسلامی تحریک اخوان المسلمین کا قریب سے مطالعہ کیا۔ ادباء میں ڈاکٹر طہ حسین، احمد حسن الزیات، ڈاکٹر احمد امین، ڈاکٹر یوسف موسیٰ، الشیخ الشربامی اور حسن الھضبی المرشد العام، اخوان المسلمین قابل ذکر ہیں۔

[۴] ندوة العلماء میں ابتدائی عربی کے اسباق مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی سے علوم قرآنی کی ترسیل حضرت ابوالحسن علی ندوی سے علم حدیث شاہ حلیم عطا سے شرح وقایہ مولانا اثبات فرنگی محل، ادب عبدالحفیظ بلیاوی اور فارسی برصغیر کے مشہور استاد شاداں بلگرامی سے پڑھی۔ [۵] دارالعلوم ندوة العلماء سے ۱۹۵۰ء میں ”عالیہ“ کا ڈپلومہ ایک سال کی تعلیم کے بعد حاصل کیا۔ اور اسی سال جاز کا تعلیمی سفر ہوا، اسی طرح ہندوستان میں عربی و دینی تعلیم کا عرصہ صرف ایک سال ہے۔ آپ کی پیشتر تعلیم عرب ممالک میں ہوئی۔

[۶] عربی زبان کی طرف توجہ سے قبل ۱۹۴۵ء میں پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل (آنر زان پرشین) کی ڈگری حاصل کی۔ اور اس کے بعد صرف ایک سال ۱۸ برس کی عمر میں رام پور کے ایک ہائی اسکول میں اردو پڑھائی ۱۹۴۷-۱۹۴۸ء اور پھر تین ماہ کا ایک کورس عربی زبان بہ ذریعہ قرآن ادارہ تعلیمات اسلامی، لکھنؤ میں کیا جس کے

فوراً بعد ندوہ کے درجہ عالمیہ میں داخلہ مل گیا تھا۔ [۷] نو سال کی عمر میں سب سے پہلے قرآن حفظ کیا پھر فارسی زبان کی تعلیم رہی۔

تدریسی تجربہ:

[۱] کیمبرج یونیورسٹی میں Ph.D کے حصول کے دوران ایک سال وہاں بی۔ اے آنرز کے طلبہ کو فارسی پڑھائی ۱۹۶۱ء-۱۹۶۲ء [۲] ۱۹۶۲ء-۱۹۶۳ء تک ڈل ایسٹ ریسرچ سینٹر میں مشہور صوفی مستشرق پروفیسر A.J. Arberry کے زیر نگرانی ریسرچ اسٹنٹ کا کام کیا۔ [۳] کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں سینئر لکچرار، اسلامی تاریخ و فارسی زبان ۱۹۶۳-۱۹۶۴ء [۴] کلیۃ التریبہ مکہ مکرمہ میں ۱۹۶۴ء-۱۹۶۵ء کے دوران اسی عہدے پر کام کیا۔ [۵] اسٹنٹ پروفیسر اسلامی تاریخ و تمدن جامعہ بن غاری لیبیا پھر ایسوی ایٹ پروفیسر اور پھر پروفیسر ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۹ء تک۔ اسلامی تاریخ و تمدن کے علاوہ یہاں عثمانی تاریخ، فارسی زبان اور اصول فقہ کے مضامین بھی پڑھائے۔ [۶] فل پروفیسر اسلامی تاریخ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض ۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۰ء خود ریٹائرمنٹ لے کر واپس ۱۹۸۷ء میں کراچی تشریف لائے۔ [۷] برہان الدین عربک حنبل پروفیسر جامعہ کراچی ۱۹۹۰-۱۹۹۳ء

تصنیفات: اردو

[۱] تحریک اخوان المسلمین (اردو) رام پور ۱۹۵۷ء۔ ترمیم و اضافے کے ساتھ دوسرا ایڈیشن کراچی ۱۹۹۹ء [۲] تحقیقات و تاثرات، کراچی..... ۲۰۰۰ء [۳] خانوادہ نبوی و عہد نبی امیہ۔ کراچی ۲۰۰۴ء [۴] قرآن کی روشنی میں، کراچی ۲۰۰۵ء [۵] عربوں کے علوم و فنون اور عالمی تہذیب کی تمدن و ترقی میں ان کا کردار [زیر طبع] عربی تصانیف:

[۶] العز بن عبد السلام (عربی) دار الفکر اسلامی دمشق ۱۹۶۰ء [۷] فوائد فی مشکل القرآن سلطان العلماء العز بن عبد السلام تحقیق کویت ۱۹۷۷ء [۸] استنبول و حضارۃ الامبراطوریۃ العثمانیہ جامعۃ بن غازی ۱۹۷۳ (انگریزی سے عربی ترجمہ و تعلیق)۔ دوسرا ایڈیشن (ترمیم شدہ) الدار السعدیہ للنشر جدہ ۱۹۸۲ء [۹] السلطان محمد الفاتح، بطل الفتح الاسلامی فی اوربا، الدار السعدیہ، جدہ ۱۹۸۲ء [۱۰] دول العالم الاسلامی فی العصر العباسی، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ [۱۱] اللغۃ العربیہ و آداب فی شب القارۃ الہندیۃ الباکستانیہ (عربی)، کراچی یونیورسٹی ۱۹۹۵ء [۱۲] العلوم الفنون عند العرب و دورہم فی الخصارۃ العالمیہ دارالمرتبخ الرياض ۱۹۸۷ء

[۱۳] Sultan al Ulama Al Izz Bin Abdus Salam, Islamic Research Institute, Islamabad, 1978, 2nd Revised ed. New Delhi, 1999
An article on spread of Islam in the Sub continent published in the III [۱۴] volume of Aspects of Islam by UNESCO in 2003.

جاوید غامدی صاحب اور اُن کی عربی۔ ایک تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی

جاوید غامدی صاحب نے ٹی وی چینل ”آج“ کی بدولت گزشتہ دو تین سالوں میں کافی شہرت حاصل کی ہے۔ عوام الناس میں اُن کی ایک دوسری وجہ شہرت حدود آریڈ بینس ۱۹۷۹ء کے خلاف مختلف ٹی وی پروگراموں میں اُن کے بیانات تھے، لیکن اس سب سے قطع نظر لاہور میں اُن کا ایک دینی حلقہ ہے: ایک خاص تدریسی پروگرام ایک ادارے کے تحت چلتا ہے جس کو اُنھوں نے ”المورد“ کا فیکل عربی نام دیا ہے، درحقیقت یہ بیروت سے شائع شدہ ایک لغت کا نام ہے، اس ادارے سے ”تجدد پسندی“ یا جدیدیت کے شیدائی نوجوان مرد و خواتین وابستہ ہیں۔

وہ اپنے آپ کو مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم کا ”خلیفہ“ کہتے ہیں، اور خود اصلاحی صاحب مولانا حمید الدین فراہی مرحوم کے شاگرد رشید اور علمی خلیفہ تھے، اس طرح جاوید غامدی صاحب مولانا فراہی کے مکتب فکر کے نمائندہ ہیں۔ اور فراہی صاحب گو بڑے محقق اور ذہین و فطین عالم تھے، اور قرآنی علوم و تفسیر قرآن ان کا خاص موضوع تھا، لیکن فہم قرآن کے سلسلے میں اُن کا سارا دار و مدار جاہلی عربی شعر و شاعری پر تھا، سُنّت نبوی یا ذخیرہ احادیث میں جو تفسیر قرآنی ہے، یا اُس ذیل میں صحابہ و تابعین سے ہماری قدیم تفاسیر میں جو کچھ منقول ہے، اس سب سے اُن کو کوئی سروکار نہ تھا، چونکہ مولانا فراہی صاحب کا یہ مسلک سلف صالحین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے خلاف تھا، اس لیے اُن کے تفسیری منہج کو اُمت میں وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو قدیم و جدید دیگر مفسرین قرآن کو حاصل ہوئی۔ بہر حال اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں بلکہ جاوید غامدی صاحب کی عربی زبان کی مہارت ہے، جس کے وہ بڑے طمطراق کے ساتھ مدّعی رہے ہیں۔ اگرچہ اب اُن کی عربی تحریریں اُن کے ماہنامے ”اشراق“ میں نہیں چھپتی ہیں۔ لیکن ماہنامہ ”ساحل“ کے ایڈیٹر صاحب نے

ساحل اپریل ۲۰۰۷ء

۱۹۸۲ء میں ”الاعلام“ میں شائع شدہ اُن کی بعض عربی نگارشات برائے تبصرہ بھیجی ہیں تاکہ اُن کی عربی دانی کی حقیقت منظر عام پر آ سکے۔

محترم جناب غامدی کے لقب کا پس منظر

لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ جاوید غامدی صاحب سے میری کوئی ذاتی شناسائی نہیں، کافی عرصہ پہلے غائبانہ تعارف، میرے مرحوم مجلہ ”البیان“ کے اشراق سے تبادلے کے سلسلے میں ہوا تھا، غالباً اسی زمانے میں میں نے اُن کی عربی نسبت تسمیہ کے استفسار کے لیے ایک خط لکھا تھا، یہ ۱۹۸۹ء کی بات ہے کہ میں سال دو سال قبل ہی ریاض میں طویل قیام کے بعد کراچی واپس آیا تھا، ریاض کی اسلامک یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود میں میرے متعدد سعودی شاگردوں کے ناموں کے ساتھ ”غامدی“ کا لاحقہ تھا۔ یہ درحقیقت ایک عرب قبیلے ”بنی غامد“ کی طرف نسبت ہے، اور یہ قبیلہ سعودی عرب کے جنوب میں نجران کے علاقے میں آباد ہے، اس قبیلے کے لوگ یمن میں بھی آباد ہیں، اور اسی قبیلے سے وہ عورت ”غامدیہ“ تھی جس کو اُس کے دوڑھائی سال مسلسل اعتراف زنا کی بنا پر اور پاک ہونے کے لیے اُس کے اجرائے حدرجم کے اصرار کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ماعز اسلمی کے ساتھ رجم (سنگساری کے ذریعہ موت) کی سزا دی گئی تھی۔ یہ قصہ حدیث وقفہ کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔

دوسروں کے آباؤ اجداد سے نسبت جوڑنے والا رسالت مآبؐ کی نظر میں

میں نے سعودی عرب سے قریب العہد ہونے کے سبب خیال کیا کہ شاید یہ جاوید غامدی صاحب ”بنی غامد“ کی نسل کے کوئی عرب ہوں گے، جو پاکستان میں آباد ہو گئے اور اُردو میں لکھنے لگے ہیں۔ تحریری مختصر جواب جو آیا تھا اس سے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ موصوف نے لکھا تھا کہ درحقیقت ان کے ایام طفولت میں یمن (شاید سعودی عرب) سے کوئی عرب صاحب ان کے والد سے ملے آئے تھے جن کے نام کا آخری حصہ ”غامدی“ تھا، جاوید صاحب کے والد صاحب کو یہ نام اچھا لگا اور انھوں نے اس کو اپنے بیٹے جاوید کے نام کا حصہ بنا دیا۔ مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا تھا کیونکہ حدیث نبوی: ”من انتسب الی غیر ابیہ.....“ میں اس کی سخت ممانعت کی آئی ہے کہ کوئی شخص اپنے آباء و اجداد یا اپنے قبیلے کے سوا کسی دوسرے قبیلے یا آباء و اجداد کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے۔ حدیث میں مذکورہ بالا جملے کے بعد ہے: وتولسوا غیر موالیہ فعلیہ لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین (جو اپنے باپ یعنی آباؤ اجداد کے علاوہ کسی دوسرے باپ اور اپنے مالک یا آقا کے سوا کسی دوسرے آقا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے) (ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب: ۳۶) اسی باب کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”ایسے شخص پر جنت کی خوشبو حرام ہے“، ہو سکتا ہے کہ جاوید صاحب کے والد اس حدیث سے واقف نہ ہوں، لیکن

یقین ہے کہ وہ خود تو اس حدیث سے واقف ہوں گے، اور تعجب اس بات پر ہے کہ حصول علم کے بعد انھوں نے اس نسبت کو اپنے نام کے ساتھ کیسے باقی رکھا؟ بہر حال یہ اُن کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مجھے اس سے غلط فہمی ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے لوگوں کو بھی ہوتی ہو۔

اب جہاں تک اُن کی عربی نگارشات کا تعلق ہے تو میرے سامنے ان کے مجلہ ”الاعلام“ میں شائع شدہ مندرجہ ذیل مضامین ہیں:

۱۔ شرح شواہد الفراہی (۱)

۲۔ شرح شواہد الفراہی (۲)

۳۔ تعال نقتبس من نور اسلافنا

۴۔ کتاب المفردات

غامدی صاحب عصری عربی اسلوب سے بے خبر ہیں

ان مختصر عربی مضامین کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جو عربی زبان میں ”عجمہ“ یعنی عجمیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ان کی عربی تحریریں پڑھ کر یہ احساس ابھرتا ہے کہ یہ عربی زبان کے عصری اسلوب سے بے خبر ہیں۔ انھوں نے بیسویں صدی کے مشہور ادباء مصطفیٰ صادق الرافعی، لطفی المنفلوطی، محمود احمد شاکر، طہ حسین، احمد حسن الزیات، احمد امین، احمد تیور باشا وغیرہ مصری ادباء و علماء اور محمد کر علی، خلیل مردم بک، بہتہ البیطار، علی ططاوی شامی اور باد و علماء اور اسی طرح عراق، سعودی عرب اور مراکش کے ادیبوں اور مصنفین کی تحریروں کو نہیں پڑھا ہے، ورنہ ان کی عربی کا وہ اسلوب نہ ہوتا جو مذکورہ بالا تحریروں میں ہے اور جس سے بوسیدگی کی بو آتی ہے۔ یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کے سامنے قدیم عربی کی کتابیں ہیں، وہ ان کے جملے، تشبیہات و استعارات اپنی تحریر میں منتقل کر رہا ہے۔

غامدی صاحب کی عربی نثر نحوی اغلاط سے پُر ہے

ہر زبان کا مختلف زمانوں کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اگر آج کوئی چوسر Chaucer شیکسپیر و ملٹن کے زبان میں انگریزی لکھنے لگے یا ولی دکنی اور میر و سودا بلکہ میرامن کی طرح اُردو لکھے تو یہ مضحکہ خیز اور ناقابل قبول بات ہوگی۔ چلیے اس کو بھی تسلیم کر لیا جاتا مگر کیا کیا جائے کہ ان کی مذکورہ بالا تحریروں میں نحو یعنی قواعد زبان کی ایسی غلطیاں ہیں کہ کسی عرب کا لُج و اسکول کا لڑکا بھی نہیں کرے گا، بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء (لکھنؤ) سے شائع ہونے والے عربی ماہنامے البعث الاسلامی میں لکھنے والے نوجوان ندوی بھی ایسی اغلاط نہیں کرتے، مثالیں آئندہ آئیں گی۔ یہ عربی مجلہ پچپن سال سے برابر نکل رہا ہے اور اگرچہ

اس میں لکھنے والے زیادہ تر ندوی اساتذہ و طلبہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں سعودی عرب مصر و شام و مغرب عربی کے اساتذہ بھی مضامین و مقالات لکھتے ہیں، کاش کہ اگر عربی مجلات سے جاوید احمد غامدی صاحب کا تعلق نہیں رہا ہے تو وہ اس ہندوستانی محلّے ہی کو زیر مطالعہ رکھتے تو اُن کو صحیح و دلائل عربی لکھنا آجاتی، آج اگر کوئی امرؤ القیس کے انداز میں اپنی عربی نظموں میں عفتل اور سنجل جیسے متروک اور غیر عصری الفاظ استعمال کرے تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہوگی، عربی زبان کا اسلوب عہد اموی اور عہد عباسی سے آج تک برابر بدلتا رہا ہے۔ پانچویں و چھٹی صدی ہجری میں الحریری، القاسم بن علی (وفات ۵۱۵ھ) کے لغویا نہ انداز نگارش اور مسجع تحریر نے عربی زبان کو بڑا نقصان پہنچایا، یہ ایک طرح سے لسانی پہلوانی تھی، یہ اسلوب عہد نبوی، عہد اموی اور عہد عباسی کی سادہ و دلائل و نثر سے بالکل جدا تھا، افسوس کہ چھٹی و ساتویں صدی ہجری اور بعد کے عہد انحطاط میں لوگ اس مصنوعی اسلوب کے اسیر ہو گئے جس میں تکلف ہی تکلف اور آردہی آردہی، اور برصغیر کے علماء و ادباء تو اس متکلف اور مردہ اسلوب نگارش کے ایسے شیفہ و شیدا بلکہ اسیر ہوئے کہ وہ اپنی تحریروں میں اس اسلوب سے باہر قدم ہی نہ رکھ سکے، عربی دنیا میں پہلے ابن خلدونؒ نے مجمع کے ذریعہ عبارت آرائی چھوڑ کر سادہ و متین اسلوب اختیار کیا اور برصغیر میں یہ اتیا ز شاہ ولی اللہ صاحب کو حاصل ہوا، حجۃ اللہ البالغۃ کی نثر سادہ علمی نثر کی مثال ہے۔ مشہور ہے کہ انھوں نے مقامات حریری نہیں پڑھی تھی، اسی طرح تیرہ صدیوں میں برصغیر کے مایہ ناز اور عرب دنیا میں مسلم ادیب مرحوم مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ (علی میاں) نے مقامات حریری نہیں پڑھی تھی، اور غالباً ان کے رفقاء مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا ناظم ندوی مرحوم نے بھی مقامات حریری درساً نہیں پڑھی تھی، اور راقم السطور نے بھی اپنے ایک سالہ تعلیمی قیام ندوہ میں اسے نہیں پڑھا اور عرب ممالک، حجاز و شام جہاں بعد میں میری تعلیم کی تکمیل ہوئی وہاں تو مقامات حریری پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناچیز کی عربی کتب جو بیشتر عرب ممالک میں چھپی ہیں، اس مردہ و بے جان اور کرتبی اسلوب سے پاک ہیں۔

انیسویں صدی عیسوی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں حریری کے مسجع و مقفّی نثر کے خلاف بغاوت کا ظہور ہوا، اور علی باشا مبارک، محمد عہدہ، احمد تیمور باشا، احمد زکی پاشا وغیرہ کے اثر سے اس عربی زبان میں لکھنے کی ریت پڑی جو عباسی عہد میں رائج تھی۔ بیسویں صدی کے مصری و شامی ادبا کے طفیل عربی زبان دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ گئی، ندوہ کو چھوڑ کر برصغیر کے بیشتر علماء و ادباء حریری کے مردہ و بوسیدہ اسلوب کے اسیر رہے۔ حریری کے اسلوب نگارش کو اس مردہ دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو غازہ و کاجل اور زرو جواہر کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے۔

غامدی صاحب کی عربی نثر: اغلاط کی نشان دہی:

ص ۳۵: شرح شواہد لفرہی (۱) چھ چھوٹے صفحات کے اس مختصر مضمون میں (سطر ۵) وہ لکھتے ہیں: ”اذا اراد ان يبلغ ما تحتوى كتيبه هذا“ یہاں ”تحتوی“ کے بجائے تحوی بہتر ہوتا کہ اگرچہ تحوی بھی اس معنی میں آتا ہے، لیکن عصر حاضر کے فصحاء زیادہ تر ”توی“ استعمال کرتے ہیں، اور اگر تحتوی لکھنا تھا تو اس کے لیے صلہ ”علی“ ضروری تھا، عصری عربی زبان میں ایسا ہی ہے۔ یہاں ”یبلغ“ بھی کوئی اچھی عربی نہیں، یدرک یا یتوعد بہتر ہوتا، الباحث المستهدی (اسی سطر میں) بوسیدہ عربی کی مثال ہے، ہونا چاہیے ”الباحث المستطلع“۔

غامدی صاحب: فاحش نحوی غلطی

اس کے فوراً بعد دوسری سطر میں ایک فاحش نحوی غلطی ہے کہ موصوف نے ”بوادٍ قفسرِ ذو عقبات“ لکھا ہے ایک عام عربی داں جانتا ہے کہ یہاں ”ذو عقبات“ نہیں بلکہ ”ذی عقبات“ ہونا چاہیے کہ اس سے قبل موصوف یعنی ”وادٍ“ مجرور ہے۔ اس کے بعد ”ضفاف“ بھی غیر فصیح ہے، ضفاف (کنارا) نہر کے کنارے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لغت کی کتابوں میں ”ضفاف“ بھی وادی کے کنارے کے لیے مل جائے گا، لیکن پہلے تو یہ بات کہ کسی زبان میں بھی نثر یا نظم لغت کی کتابیں دیکھ کر نہیں لکھی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وادی یعنی ”مسيل الماء“ جب پانی سے بھری ہو تو ضفاف کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ ”حافة الوادی“ مستعمل ہے۔ اس کے بعد کی دوسروں میں حقاف و تلاع بھی غیر مانوس و غیر مستعمل الفاظ ہیں، الرمال و التلال زیادہ مناسب ہو سکتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اپنی لغوی مہارت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کوشش میں وہ روانی تحریر سے محروم ہو گیا ہے اور یہ لفظ ”خبوت“ تو مصنف کے احساس کمتری کی بہت واضح مثال ہے۔ ”خبوت“، فعل خَبَت سے ہے یعنی کشادہ و پست زمین۔ یہ لفظ متروک ہے، حتیٰ کہ مشہور و مستند لغوی جوہری نے بھی اپنی صحاح میں اس مادہ (خ ب ت ن) کے تحت صرف اخیات یعنی خشوع اور عاجزی و زاری کا لفظ دیا ہے، ”اعمق الأغوار“ موزوں و مقبول ہوتا۔ عربی زبان میں ”اخیات“ ہی کا استعمال زیادہ ہے، اور یہی قرآن میں آیا ہے۔ غیر مانوس، غیر فصیح، مضحکہ خیز اور غلط نثر

”اکثر ماتحجب“ بھی غیر مانوس ہے، ”کثیرا ماتحجب“ ہونا چاہیے، اس کے بالمقابل قلیلا ما ہے۔ قرآن میں ”قلیلاً ماتؤمنون“۔

”فیغوص علیہ“ غلط ہے، یغوص (غوط لگانا) کا صلہ ”فی“ ہے، یغوص فیہ ہونا چاہیے۔ یغوص علیہ کا مفہوم ہوگا: اس کے اوپر غوط لگاتا ہے، جو بدادھت غلط ہے، جب کہ یغوص فیہ کے معنی ہوں

گے، اس میں یا اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔

مستوی الرجاء بھی درست نہیں، مستوی الأمل ہونا چاہیے، عربی ادب کا ذوق رکھنے والے دونوں الفاظ کے موقع محل کا فرق جان سکتے ہیں۔

”منتقلاً من بطن الی بطن“ غیر فصیح بلکہ مضحکہ خیز ہے، شاید مقصود ”بطن الوادی“ ہے، ویسے بطن قبیلے کی ایک شاخ کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر و عام معنی پیٹ کے ہیں۔ ہونا چاہیے: من واد الی واد۔

رکیک، بے ربط پر تصنع اور مہمل عربی نثر

قسام شعوری ذاک خطیباً: متصنع اور مہمل ہے، اور بعد کی دوسطروں میں جاور الفوز، اقوم الی العزم اعقده بالثقة، فنهضت الی اقلامی، مہمل، رکیک اور تصنع و عجمۃ سے بھرپور جملے ہیں۔ کیا ایک قلم لکھنے کے لیے کافی نہ تھا کہ مصنف صاحب نے بہت سے قلم اٹھائے؟

ص ۲۶: الشعاع المشہور الاسلامی غلط ہے، صحیح الشعاع الاسلامی المشہور ہے۔ ”استہلها یعجب من انکار خولة“ رکیک ہے، صحیح ”استہلها باستعجابہ من انکار خولة“ ہوگا۔ پھر اذ طعن فی السن اور ثم اذ جرّبه الکلام بھی رکیک جملے ہیں، اور مفہوم: ہم ہے، صحیح ہوگا: ”لکونه طعن فی السن“ اور ”ثم جرّبه الکلام“ ”وشبه الناقۃ“، بھی بے ربطی عبارت کی خبر دیتا ہے، تشبیہ الناقۃ بالحمار ہونا چاہیے، یا پھر جملہ یوں ہوگا و حیث جرّبه الکلام الی۔

غامدی صاحب: املاء کے اصولوں سے ناواقف

و وصف ناقته شبه الناقۃ بحمار الوحش“ اس طرح شبہ سے پہلے کا ما (،) غلط ہے۔

الکلاء، غلط املاء ہے صحیح ”الکلاء“ ہے۔

عن ابناء ہم غلط املاء ہے، ہمزہ جب حالت جر میں ہوتا ہے تو ایک شوشے پر لکھا جاتا ہے ابنائهم اور حالت رفع میں (واؤ) ہو اور حالت نصب میں تنہا لکھا جاتا ہے، مختلف مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ مصنف کو ہمزہ کے املاء کے یہ قواعد معلوم نہیں۔

خیومة جرم (ج پرفتحہ اور راء پر سکون: ایک چھوٹے قبیلے کا نام) خیومة معاجم اللغة میں تو ضرور آیا ہے جو خام یخیم خیماً و خیمانہ کے ساتھ اس فعل کا ایک مصدر ہے لیکن اس کا استعمال غیر فصیح ہے، بلکہ اس موقع کے لیے فصیح لفظ نکوس یا جبن (فرار، بزدلی) ہے، یہ لغت دانی کا بے جا استعمال ہے۔ خیومة رجل یا خیومة قوم کوئی فصیح عرب لکھتا نہیں ہے۔

قدیم الفاظ و اشعار یا دکرنا اور اُگلنا زبان دانی نہیں

حیرت کا مقام ہے کہ مضمون نگار صاحب کو قدیم شاعر مرار بن منقذ کے جاہلی انداز کے شعری شرح کرتے ہوئے حرف ”نی“ اور ”اعلیٰ“ جیسے عام الفاظ کی شرح بھی کرنا پڑی! انھوں نے اس موقع پر درحقیقت جاہلی دور کے اشعار کے اپنے حفظ کا مظاہرہ کیا ہے، قدیم اشعار کو یاد کر لینا اور ان کو اُگلنا زبان دانی نہیں ہے۔

”المنصب کا لجدل“ صحیح یہاں منصوب ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔

فممعنی التروية“۔ صحیح ہے، فمعناه التروية. تروية اگر چغت میں ہے، لیکن زیادہ مستعمل اور فصیح الروية اور التروی ہے۔

قسم فلان الأمر اذا فكر به، صحیح فکرو فیہ ہے۔

ص ۲۷۔ منتصباً فی مکان اعلیٰ من هضبة مہمل ہے۔ صحیح ہے، ’منتصباً فی اعلیٰ

مکان من هضبة“

غامدی صاحب کا شوق تقعر: مہمل عربی تحریر

زہیر بن ابی سلمیٰ (ذہیر غلط چھپا ہے) کے ایک شعری شرح میں مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں: الاجباب، فازعة، فاهوی لہا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کو تقعر اور اظہار زبان دانی کا بہت شوق ہے، یا پھر یہ کہ وہ سلیس درواں عربی لکھنے سے قاصر ہیں اور پھر اپنے اس شوق تقعر میں بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب یہاں وارد جملوں میں لفظ الاجباب (جمع جب) مہمل ہے، کیونکہ جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو بہت گہرا اور غیر تعمیر شدہ ہوتا ہے، یعنی کچا کنواں، عام مستعمل لفظ ”البئر“ (الآبار اس کی جمع) ہے، فازعة غلط ہے یہاں صحیح ”فَزَعَة“ ہے، کیونکہ فازعة باب فزع یفزع فزَعاً سے ہے، جس کے معنی بیزار ہونے اور نفرت کرنا ہیں، جو یہاں مقصود نہیں، بلکہ فاختہ کا ڈر کر اڑ جانا مفہوم ہے، اور ڈرنے کے لیے یہ لفظ باب فزع یفزع فزَعاً یعنی باب سح سے ہے، اور اس سے صفت مشبہ (فاعل) فزع ہے جس کا مؤنث فَزَعَة ہے۔

اهوی لہا الصقر کی جگہ ہوی لہا الصقر ہونا چاہیے، کیونکہ ہوی کے معنی گرنا چھٹنا ہیں اور اُہوی کے معنی بعلہ یسقط الی اسفل (المعجم الوسيط) گرانا ہیں، اگرچہ قدیم معاجم اللغة میں اُہوی اور ہوی ہم معنی لکھا ہے، لیکن فصیح ہوی ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہی استعمال ہے، والنجم اذا هوی (سورة النجم)

ص ۲۸: غلب الکلاب، غلب علی الکلاب ہونا چاہیے۔

النبت، حیرت ہے کہ زہیر بن ابی سلمیٰ کے شعر کی عربی زبان میں شرح لکھتے ہوئے مصنف کو النبت جیسے عام فہم لفظ کی شرح کرنا ضروری معلوم ہوا!
غامدی صاحب کی عربی نثر: دو فاحش اغلاط

ص ۲۹: الضاحی کی شرح میں فرمانا لا تظله شمس اس میں دو فاحش اغلاط ہیں، ایک تو یہ کہ شمس مذکر ہے، اس کا فعل بھی مذکر ہونا چاہیے، پھر یہ کہ یہاں مطلوب ظل سے ”یظللہ“ ہے، یظللہ نہیں۔
الاغدرۃ و الحیضان، مصنف کے تشعر و تعالم کی ایک اور مثال ہے، غدر و غوض کی معروف جموع غدران و احواض چھوڑ کر یہ غیر معروف جمعیں لکھی ہیں۔

الحبک و الحبکة للطریقہ التي توجد فی الثوب المنسوج..... غلط اور غیر مفہوم ہے، الخطوط ہونا چاہیے۔ اس شعر میں پانی کی رعایت سے۔
عبارت گنگلک، شرح و معنی خلاف واقعہ اور مضحکہ خیز

زہیر بن ابی سلمیٰ (جالبی شاعر) کے شعر کی شرح کے آخر میں موصوف فرماتے ہیں ”(الشاهد فیہ) ان الحبک قد استعمل فی قوله تعالیٰ: و السماء ذات الحبک اللطرائق التي توجد فی قطع السحاب المتجدد الشتوی المراد بالسماء۔

عبارت میں گنگلک ہے، مصنف سے بات سیدھے طریقے سے نہیں لکھی گئی، ہونا یوں چاہیے: ان الحبک قد استعمل فی..... بمعنی الطرائق..... پھر یہ کہ غامدی صاحب نے السحاب کی صفت المتجدد بتائی ہے۔ جو خلاف واقعہ اور مضحکہ خیز ہے، جمود اور تجدد بالوں کے گھنگریالے پن کو کہتے ہیں۔ بادلوں میں بالوں کی طرح کا کوئی گھنگریالا پن نہیں ہوتا، البتہ آسمان میں تاروں کی جو ٹیڑھی سیدھی ترتیب ہے وہ، یا کہکشاؤں میں جو پیچیدگی نظر آتی ہے، اس کو بالوں کے تجدد سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اسی لیے لسان العرب میں الحبک کے معنی طوائف النجوم دیے ہیں۔ پھر اس تجدد کو السحاب الشتوی (موسم سرما کے بادل) میں غامدی صاحب نے کہاں ملاحظہ فرمایا ہے؟ اور کیا السحاب الصیفی میں یہ تجدد نہیں ہوتا؟

مصنف کی یہ ساری شرح قرآن کے مصداق ”ظلمات بعضها فوق بعض“ (النور) ہے۔ درحقیقت حبک کے ایک معنی بال کا گھنگریالا پن بھی ہے، امام طبری نے جہاں حبک کے دیگر معانی لکھے ہیں، وہاں یہ بھی لکھا ہے: يقال لتكسير الشعرة الجعدة: حبک۔

آیت قرآنی ”والسماء ذات الحبک“ کی تفسیر ہمارے قدیم عرب مفسرین امام طبری، زنجشیری قرطبی اور ابن کثیر وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ اور الحسن البصری کے حوالے سے فرمائی ہے،

یعنی ”طرائق النجوم الحسنة“ جن سے آسمان رات کو مزین دکھائی دیتا ہے، وہی صحیح ہے اور یہ تشریح اس اصول تفسیر ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ (قرآن کے کچھ حصوں کی قرآن کی دوسرے حصے تفسیر کرتے ہیں) کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں ہے: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (الملک: آیت ۵) ایک دوسری آیت میں ہے: اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا هَآؤُا وَزَيَّنَّاهَا (ق: آیت ۶) اِنَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ مِّنَ الْكُوكَبِ (الصفت: ۶)

اور اس کی تائید معاجم اللغة اور خاص طور سے لسان العرب سے بھی ہوتی ہے، جس میں جب السماء کے معنی طرائق اور والسماء ذات الحبک کے معنی طرائق النجوم دیے گئے ہیں، السحاب یا السحاب المتجدد (بادلوں) کا کہیں ذکر نہیں۔ اس ضمن میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ میرے ذہن میں اس جملہ قرآنی کی تفسیر میں کہکشاؤں کی بات آئی تھی، اتفاق کی بات کہ یہی تفسیر طبری کے عظیم محقق اور مشہور مصری ماہر لغت شیخ محمود احمد شاکر نے بھی اس موقع پر اپنے تفسیری نوٹ میں لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”والسماء ذات الحبک“: ہی طرائق الضوء، تری فی السماء فی غیاب القمر وہی ماتسمی بالمجرة“ المَجْرَة عربی میں اور انگریزی میں milky way کو کہتے ہیں۔ بلکہ یہ معنی ہم سب سے قبل امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں تحریر کیے ہیں۔ ان کے دیے ہوئے سات معانی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ذات الحبک کے مفسرین اور اہل لغت نے دوسرے معانی بھی ذکر کیے ہیں، جو حسن تخلیق، متانت، زینت وغیرہ ہیں، اور ان کی تائید دوسری آیات قرآنی سے ہوتی ہے، ویسے عربی میں ”حبک“ کے ایک معنی ہی سخت بندش کے ہیں، اس لیے ہاتھ پاؤں کا فطری طور پر جو مضبوط گھوڑا ہوتا ہے۔ اس کو ”محبوک“ کہتے ہیں، امرؤ القیس کا شعر ہے:

قد غدا یحملنی فی انفسہ لاحق الأیطل محبوک ممر

یہاں الف تیز رفتاری کے معنی میں ہے۔ (لسان العرب)

فراہی صاحب وغامدی صاحب نے ”زہیر“ کا مصرعہ غلط لکھا ہے:

جاوید غامدی صاحب کے استاد فراہی صاحب نے تو اس آیت قرآنی کی تفسیر کے لیے صرف ایک ہی جاہلی شعر لکھا ہے، لیکن اگر وہ تفسیر طبری، تفسیر زختری، تفسیر قرطبی وغیرہ دیکھیں گے تو انھیں ”حبک“ کی تفسیر میں دوسرے جاہلی اشعار بھی نظر آئیں گے۔ اسی لیے یہ صرف انہی کا کارنامہ نہیں ہے کہ تفسیر قرآن کے لیے انھوں نے جاہلی اشعار کو بنیاد بنایا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہ قدیم مفسرین صحابہ و تابعین کی تفاسیر کو پہلے ذکر کرتے اور ان پر اعتقاد کرتے ہیں، اور بعد میں جاہلی اشعار پر۔ پھر یہ کہ

انھوں نے زہیر کا یہ شعر بھی غلط لکھا ہے، موصوف نے جو شعر اپنے مضمون میں پیش کیا ہے اس کا پہلا مصرع یوں لکھا ہے:

”مکمل باصول النبت تنسیجہ“، لیکن یہ مصرع تفسیر زختری، تفسیر قرطبی اور تفسیر اضواء البیان شیخ محمد امین الشقیطی میں: ”مکمل باصول النجم تنسیجہ“ ہے۔

دوسری صدی ہجری کے مشہور ماہر لغت اور مفسر قرآن ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ نے اپنی کتاب مجاز القرآن میں بھی النبت کی جگہ النجم لکھا ہے اور یہی جاہلی اسلوب شعر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، النجم کے ایک غیر معروف معنی نبت بانباتات کے بھی ہیں۔ بلکہ شاید مرحوم فرائی صاحب نے بھی یہاں ”النجم“ ہی لکھا ہوگا، جیسا غامدی صاحب نے اس لفظ کی تشریح زمین میں اُگنے والی مختلف نباتات سے کی ہے، جس پر میں نے اپنی حیرت کا بھی سابقہ صفحات میں اظہار کیا اور خیال کیا کہ موصوف نے اپنے مضمون شرح شواہد المفراہی میں غلط نقل کر دیا ہے۔ مولانا فرائی سے میرا یہ حسن ظن بعد میں اُن کی تفسیر سورہ والذاریات دیکھنے پر غلط ثابت ہوا، انھوں نے بھی یہاں ”اصول النبت“ ہی لکھا ہے، جو غلط ہے۔

غامدی صاحب کا غرور علم: تضحیک اکابرین

غامدی صاحب نے اپنے غرور علم (جس کی حقیقت واضح ہو چکی ہے اور مزید ظاہر ہوگی) میں ایک ایسا جملہ لکھ دیا ہے جس سے ہمارے اسلاف (صحابہ و تابعین) حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن البصری، مجاہد، ضحاک وغیرہ کی تغلیط و تضحیک ہوتی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں: واما السدین قالوا ان المراد به نجوم السماء فانهم لم ينتعوا كلام العرب حق التنبع ولم يتأملوا فيما يقتضى موقعه هنا، فلم يتبين لهم معناه، فاخطوا وجه الصواب (اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آسمان کے ستارے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے کلام عرب کی اچھی طرح چھان بین نہیں کی اور نہ اس پر غور کیا کہ یہاں کس بات کا موقع محل ہے، اس لیے انھیں اس (ذات الحجب) کے معنی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ غلطی کے مرتکب ہوئے)۔

غامدی صاحب عربی کے چند جملے صحیح نہیں لکھ سکتے مگر امت کے اکابرین پر حملہ آور ہیں:

معاذ اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ اس انسان نے جو عربی کے چند جملے بھی صحیح نہیں لکھ سکتا کس پر حملہ کیا ہے، امام حسن البصری وسعید بن جبیر جیسے تابعین اور طبری وزختری جیسے ادیب و ماہر لغت و مفسر قرآن پر (ملاحظہ ہو، اس آیت قرآنی کی تفسیر طبری اور زختری میں)، یہ وہ غرور علم ہے جو موصوف کو امین احسن اصلاحي مرحوم اور ان کو حمید الدین فرائی صاحب سے ورثہ میں ملا تھا، اس ”لغویت“ اور غرور کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امین احسن اصلاحي صاحب کی وفات پر موصوف نے لکھا تھا کہ وہ بیسویں صدی کے امام

تفسیر تھے، حالانکہ ان کی تفسیر ”تدبر قرآن“ میں نہ تو کوئی غیر معمولی تحقیق و استیعاب ہے اور نہ اس کو برصغیر میں وہ مقبولیت حاصل ہے جو مولانا مودودیؒ کی ”تفہیم القرآن“ کی ہے۔ اس انتہائی مبالغہ آمیز بیان سے تو جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے مولانا فراہی کی تنقیص ہوتی ہے جن کے شعری شواہد کی وہ شرح لکھنے بیٹھے ہیں۔ مولانا فراہیؒ کے تفردات سے جتنا بھی اختلاف کیا جائے بہر حال وہ عربی داں اور مفسر قرآن تھے۔ عربی زبان میں صاحب تصانیف تھے۔ اصلاحی صاحب اس پایہ کے نہ تھے۔ السید رشید رضا المصری، مولانا مودودی، سید قطب اس صدی کے نامور ترین اور مقبول ترین مفسر تھے۔

غامدی صاحب کا سرقہ

جاوید غامدی صاحب نے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ انھوں نے آیت ”والمسما ذات الحبک“ کی شاذ تفسیر اپنے استاد کے استاد مولانا حمید الدین فراہی مرحوم کی تفسیر سورہ ”الذاریات“ سے چرائی ہے۔ (ملاحظہ ہو مجموعہ تفاسیر فراہی، ص ۱۵۲) صرف اتنا ہے کہ انھوں نے ان جمہور مفسرین کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے جنھوں نے آیت بالا میں ”السما“ کے معروف و متداول آسمان معنی لیے ہیں اور ذات الحبک کے یعنی ستاروں کی لائنیں یا المسجرة [Milky way] مراد لیے ہیں، ان کے لیے صرف اتنا کہا تھا کہ ”ہمارے نزدیک ان کی رائے صحیح نہیں ہے“۔ (حوالہ بالا)

غامدی صاحب نے اپنے استاد الاستاد سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کی تجہیل و تغلیط ان الفاظ میں کی: فانہم لم یتبعوا کلام العرب حق التبع، ولم یتأملوا فیما یقتضی موقعہ ہنا، فلم یتبین لہم معنایہ، فاحطوا وجہ الصواب“ (کہ ان لوگوں نے کلام عرب میں پوری طرح جستجو نہیں کی، اور نہ اس پر غور کیا کہ یہاں اقتضائے محل کیا ہے اس لیے وہ صحیح معنی نہ پاسکے)۔

میں مزید عرض کروں گا کہ اس آیت قرآنی میں السماء سے بادل مراد لینا مولانا فراہیؒ کی کوئی اچھ نہیں ہے، بلکہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ معنی صیغہ تمریض (یعنی شک) ”قیل“ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مولانا فراہی نے یہاں السماء کے معنی السحاب (بادل) اس لیے اختیار کیے ہیں جیسا کہ انھوں نے خود کہا ہے (حوالہ بالا)، کہ سورہ والذاریات کی ابتدائی چار آیات تمام کی تمام ہواؤں اور ان کی مختلف کیفیات و احوال کے لیے ہیں، جب کہ حضرت علیؑ سے منقول کردہ روایت میں ان چاروں آیات کے معانی مختلف ہیں، الذاریات: ہوائیں، الحاملات و قوا: بادل، فالجاریات یسراً: کشتیاں فالملقسات امراً: الملائکۃ۔ اب بتایا جائے کہ حضرت علیؑ سے بڑھ کر قرآن اور عربی زبان کا سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے جب کہ انھوں نے یہ تفسیر پوچھنے والوں کو منبر پر کھڑے ہو کر اپنے اس دعویٰ کے ساتھ بتائی تھی: لا یسأ لسی احد عن آیۃ من کتاب اللہ الا اخبرته (جو کوئی بھی مجھ سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھے

گا میں اس کو بتا سکتا ہوں، تو عبداللہ بن الکواء نے ان آیات بالا کے معانی آپ سے پوچھے اور حضرت علیؓ نے یہ معانی بتائے (تفسیر طبری، تفسیر آیات مذکورہ) اور یہی تفسیر ان آیات کی حضرت عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد اور مشہور تابعی و مفسر قرآن مجاہدؒ سے بھی تفسیر طبری میں اسی مقام پر منقول ہے۔ فالحماملات و قرأہ فالقسمات امراً کے مذکورہ معانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں۔

فرائی صاحب کی تفسیر ماہرین لغت کے برعکس

ان آیات اور خاص طور پر چوتھی آیت ”فالمقسمات امراً“ پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہاں ”والسماء ذات الحبک“ کے ضمن میں مولانا فرائی کی تفسیر معرض گفتگو میں آگئی، انھوں نے سورہ ”الذاریات“ کی ان چار آیات کو مختلف ہواؤں کے معنی میں لیا ہے، اپنے مخصوص نظریہ نظر قرآن کی بنیاد پر ہواؤں کی مناسبت سے انھوں نے ”ذات الحبک“ کے معنی بادلوں والا آسمان لیا ہے، لیکن ان کی یہ تفسیر ایک طرف تو جمہور مفسرین، طبری، زحشری، رازی، ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ کے خلاف ہے اور دوسری طرف ماہرین لغت صاحب لسان العرب، صاحب قاموس اور صاحب المفردات فی غریب القرآن وغیرہم کے بھی خلاف ہے، بلکہ راغب اصفہانی نے تو المفردات میں اس کے معنی صفائی کے ساتھ ”ذات المطرائق المحسوسة بالنجوم و المجرة“ (ستاروں اور کہکشاں کے محسوس راستوں والا آسمان) دیے ہیں۔ ماہر لغت ابو عبیدہ صاحب مجاز القرآن کا استدلال

مزید برآں یہ کہ دوسری صدی ہجری کے مشہور مصنف مفسر اور ماہر لغت ابو عبیدہ بن معمر ابن المثنیٰ نے اپنی کتاب مجاز القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے زہیر بن ابی سلمیٰ کے اس شعر کے جس سے مولانا فرائی نے ”حبک“ کے معنی بادلوں کی تہیں مراد لیے ہیں بالکل دوسرے معنی بتائے ہیں، اس نے حبک کے معنی ”طوائف الماء“ (پانی میں ہوا کے اثر سے پڑنے والی لہریں) لکھ کر استدلال میں زہیر کا وہی شعر:

مکمل باصول النجم تنسجہ ریح حریق لصاحی مائه حبک
پیش کیا ہے۔ لہذا فرائی صاحب اور ان کے تتبع میں غامدی صاحب کا اس شعر سے اپنے مرعوم معنی (بادلوں کی تہوں یا گالوں) پر استدلال کرنا سراسر غلط ہے، زہیر کے شعر کے یہ معنی بہت واضح ہیں۔
پھر یہ کہ جب جناب غامدی کے مطابق زہیر اس شعر میں پانی کا وصف بیان کر رہا ہے۔ فساخذ یصف الماء (صفحہ ۳۸) تو پھر انھوں نے اس کا اطلاق بادلوں پر کیسے کرنا شروع کر دیا؟ وہ دوسری سطر میں (اللغة) کے تحت لکھتے ہیں: ”المکمل الذی احدث به من جوانبه کلها ولذا استعمل صفة لضمَام محفوف بقطع من السحاب“۔ المکمل کی یہ بڑی عجیب اور مضحکہ خیز تشریح ہے، غمَام تو خود ہی

سحاب (یعنی بادل) کو کہتے ہیں۔ پھر بادل کا بادل سے محفوف (گھرا ہونا) مہمل بات ہے، صحیح وہ ہے جو مصری علامہ عبدالسلام ہارون نے اپنی کتاب ”شرح القصائد السبع الطوال“ میں لکھا ہے کہ یہاں سحاب سے مراد وہ بادل ہے جس پر بجلی کا تاج ہو، اور بجلی بادل کے لیے ایسی ہے جیسے تاج۔ ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ (وفات ۲۱۰ھ) کے اس قول کے بعد جو اوپر پیش کیا گیا کہ زہیر بن ابی سلمیٰ کا شعر:

مکمل باصول النجم تنسج ریح خریق لصاحی مائه جبک
پانی کے وصف میں ہے جس میں آبی پودے تاج کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کے مدوح مولانا فراہی صاحب کا یہ قول نادرست ٹھہرتا ہے کہ یہ شعر بادلوں کے وصف میں ہے، اور خود غامدی صاحب کی اس شعر کی لمبی چوڑی تشریح کا رعبث ہے، ان کی داخلی نحوی اور لغوی غلطیاں تو علیحدہ بات ہے جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔

الذاریات میں ستاروں کے ذکر کی حکمت

ایک اہم بات آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ ہے کہ اس آیت میں قسم کے بعد قسم علیہ یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے جس سے ہمیں قسم بہ (یعنی جس کی قسم کھا گئی ہے) کا تعین کرنا آسان ہو جائے گا۔ قسم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کھائی گئی ہے کہ قیامت کے بارے میں تمہارے افکار پر آگندہ ہیں: والسماء ذات الحبک ۵ انکم لفی قول مختلف۔ ستاروں سے مزین آسمان اس کا گواہ ہے کہ تمہاری (قیامت کے بارے میں) باتیں بڑی مختلف ہیں۔ اس سے قبل کفار کے قیامت اور جزا و سزا کے انکار کی تردید کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ: وقوع حشر و نشر کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور سزا و جزا یقیناً وقوع پذیر ہوں گی۔ ان ماسوعدون لصادق۔ وان الدین لواقع۔ (الذاریات: ۵-۶) لیکن کفار قیامت اور سزا و جزا کا صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بارے میں وہ بڑی مختلف اور اٹکل پچو باتیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ قیامت ہوگی تو ہم ہی وہاں سرفراز ہوں گے کیونکہ ہم دنیا میں مال و دولت سے سرفراز ہیں، کبھی یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ حشر و نشر اور جزا و سزا کب ہوگی؟ والسماء ذات الحبک کی قسم کے بعد چار چھوٹی آیتوں میں ان کے ان مختلف اقوال اور کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔

اب اس مناسبت سے گواہ ایسی چیز ہی کو بنانا چاہیے جس میں اختلاف اور پراگندگی پائی جاتی ہو اور وہ چیز آسمان ہے جس میں ستارے بے ترتیبی کے ساتھ بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی قیامت کے بارے میں ان کی باتیں بکھری ہوئی اور پراگندہ ہیں، جب کہ ان کی پراگندہ باتوں سے بادلوں کی کوئی مناسبت نہیں۔ جب سورج روشن ہو تو بادل روئی کے گالوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور جب بادل گہرا اور گھٹا ٹوپ

ہو تو وہ صرف ایک بہت بڑا سیاہ پردہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بادل بھی علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن بادل اس طرح نکھرے ہوئے نظر نہیں آتے ستارے نظر آتے ہیں، پھر یہ کہ ستارے کچھ چھوٹے کچھ بڑے، کچھ بہت زیادہ چمکدار اور کچھ کم، کچھ بہت دور معلوم ہوتے ہیں اور کچھ قریب، جبکہ بادلوں کی یہ صفت نہیں، مزید یہ کہ وہ ہر موسم میں ہر وقت نہیں ہوتے۔ اس طرح جو اختلاف ستاروں میں نظر آتا ہے وہ بادلوں میں نہیں۔ اس لیے ”إنکم لفسی قول مختلف“ کی مناسبت سے ذات الحُبُک کا ترجمہ ذات النجوم ہی زیادہ صحیح ہے اور یہی وہ مفہوم ہے جو جمہور مفسرین سے منقول ہے۔

اس سے قبل غامدی صاحب نے جس شعر کی تشریح فرمائی ہے، وہ فراہی صاحب کی اسی سورہ ”الذاریات“ کی آیت چار کی تفسیر کے ضمن میں وارد ہوا ہے۔ افسوس کہ جاوید غامدی صاحب نے شرح شواہد الفرائی میں اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ یہ شعر مولانا فراہی مرحوم نے آیت فالْمَقْسَمَتِ أَمْرَا کی تفسیر کے ضمن میں پیش کیا تھا، لیکن اس ساری تشریح کے آخر میں انھوں نے (الشاهد فیہ) کے تحت لکھا ہے کہ شعر زیر بحث:

ظَلَّ فِي أَعْلَىٰ يَفَاعُ جَاذِلًا يَقْسِمُ الْأَمْرَ كَقِسْمِ الْمُؤْتَمِرِ

میں ”القسم معناه التقدير والتروية..... والتقسيم منه بالمبالغة والتكثير كما في قوله تعالى: فالْمَقْسَمَتِ أَمْرَا“۔

اگر موصوف ابتداء ہی میں یہ فرما دیتے کہ یہ شعر مذکورہ آیت کے مزموم معنی کے استدلال کے لیے فراہی صاحب نے پیش کیا ہے، تو پھر اس پر دوسرے انداز سے بحث ہوتی، اور بتایا جاتا کہ دوسرے مفسرین اور اہل لغت کے نزدیک ”الْمَقْسَمَتِ أَمْرَا“ کے کیا معنی ہیں۔ بہر حال اس بات کی وضاحت چونکہ ”والسما ذات الحبک“ میں لفظ ”حبک“ کی تشریح کے وقت ہوئی اس لئے خود فراہی صاحب کی اس تفسیر پر بحث ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسی تفسیر کی صحت کے لیے یہ شعر پیش کیا گیا ہے۔

مولانا فراہی کی زبان دانی اور شعر فہمی صحابہ کبار سے زیادہ نہیں

حقیقت یہ ہے کہ مولانا فراہی مرحوم کی زبان دانی، شعر فہمی اور تدبر قرآن کے سلسلے میں ان کا نقطہ انطلاق (Starting Point) جمہور مفسرین اور درایت کے خلاف ہے جمہور مفسرین کے نزدیک جس کی عقل بھی متقاضی ہے تفسیر قرآن کے لئے اس ذات گرامی کی تفسیر کی طرف رجوع ضروری ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا اور اس کے بعد ان صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم قرآن حاصل کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھے اور جاہلی عربوں کے ذخیرہ شعر سے بھی واقف تھے، کیونکہ وہ اس شعری ذخیرے سے قریب العہد تھے، اور سلیقہ زبان ان کو ان

عجمی زبان دانوں اور مفسرین سے بہت زیادہ تھا جو صدیوں بعد آئے۔ اور صحابہ کرام کے بعد وہ تابعین ہیں جو ان فقہائے صحابہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباسؓ اور ابی بن کعب وغیرہ کے شاگرد تھے۔
قدما کا کلام جاہلیت سے استدلال کا طریقہ

اسی اصول پر ہمارے قدیم ترین صاحب تفسیر امام محمد بن جریر طبریؒ (۳۱۰ھ) نے اپنی ضخیم تفسیر لکھی جسے تفسیر بالروایۃ کا نام دیا گیا، اس کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر تقریباً چار سو سال بعد اس ضخیم تفسیر کی تلخیص و تنقیح (تنقیح صرف احادیث پر کلام کی حیثیت سے) حافظ حدیث ابن کثیرؒ نے آٹھویں صدی ہجری میں کی جو اپنے اختصار (۴ جلدیں) کی وجہ سے زیادہ مقبول و متداول ہے، یہاں یہ ملحوظ رہے کہ یہ دونوں مفسرین اور خاص طور پر امام طبریؒ زبان دانی میں کسی ماہر لغت سے کم نہ تھے، ان کی تفسیر میں جہاں ارشادات نبویؐ اور اقوال صحابہؓ و تابعینؒ سے استناد ہے وہیں شعری استناد بھی ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے اختصار کی خاطر اپنی تفسیر میں بہت سے اشعار حذف کر دیے، یہی ایک تیسری مشہور و متداول ضخیم تفسیر امام قرطبیؒ اندلسی (۶۷۱ھ) کی تفسیر کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اپنی تفسیر میں احکام القرآن پر خصوصی توجہ رکھنے (اس کا نام الجامع الاحکام القرآن ہے) کے باوجود بہت سے مقامات پر شعری ذخیرے سے استناد کیا ہے لیکن اولیت ان کے یہاں بھی اقوال صحابہؓ و تابعینؒ کو حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ان مفسرین ماہرین لغت و نحو: فراء، ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ، ابن الاعرابی اور الزجاج وغیرہ کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔

یہ ایک اصولی بات ہے جس کا فراہی صاحب مرحوم کے یہاں فقدان ہے غالباً اسی سبب سے ان کی چند سورتوں کی تفاسیر کو طبقہ علماء میں قبولیت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا اور نتیجہً اس کو قبول عام حاصل نہیں ہوا۔

فراہی مکتب فکر کا مسئلہ: الفاظ کے شاذ معانی اختیار کرنا

ایک دوسری اصولی بات کا فقدان ان کی ان تفاسیر میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ الفاظ قرآن کے متداول معانی کے بجائے ان کے غیر معروف و شاذ معانی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو اشعار عرب سے استناد پیش کرنا پڑتا ہے۔ جس میں بعض اوقات بہت تکلف نظر آتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی مذکورہ بالا دو آیات کے سلسلے میں بھی یہی دونوں باتیں نظر آتی ہیں۔ آیت نمبر (۷) پر تو ہم ان کی تفسیر پر کلام کر چکے ہیں، اور اب آیت نمبر: ۴ یعنی ”فالمقسمت امراً“ کے بارے میں عرض ہے کہ مرحوم نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے (یا یوں کہا جائے کہ امین احسن اصلاحی مرحوم نے ان کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ کیا ہے): ”پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملے کو“۔ غالباً ہر شخص اس سے اتفاق کرے گا کہ یہ جملہ خواہ عربی میں

ہو یا اردو میں خود ہی محتاج تفسیر ہے۔ سب سے بہتر ترجمہ وہ ہے جو حتی الامکان خود ہی تفسیر بھی ہو۔
تقسیم الامر اور قسم الموتیر ہم معنی نہیں ہیں

اہل لغت اور قدماء مفسرین کے خلاف اس آیت کا مفہوم اختیار کرنے کے لیے فراہی مرحوم کو
اموی عہد کے ایک شاعر کے ایک شعر کا سہارا لینا پڑا اور اس کے لیے انھیں دو روز کا رلغوی تاویلات کرنا
پڑیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں تقسیم الامر کا لفظ ہے جبکہ پیش کردہ شعری شاہد میں قسم الموتیر
ہے، مولانا نے دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے حالانکہ اس کی تائید کتب لغت سے نہیں ہوتی۔ لسان العرب میں
قسم الامر قسماً کے معنی تو وہی دیے ہیں جو شعر میں ہیں، لیکن التقسیم کے معنی التفریق کے دیے ہیں اور
اس کی تائید میں ابن منظور نے قدر (ہانڈی) کے بارے میں یہ شعر بطور شاہد کے پیش کیا ہے۔

تُقَسِّمُ مَا فِيهَا، فَاِنْ هِيَ قَسَمَتْ فَذَاكَ وَاِنْ اُكْرِتَ فَعَنْ اَهْلِهَا تَكْرِي
اب اس شعر میں تقسیم اور قسمت کے معنی کسی معاملے میں فرق و امتیاز کرنے اور غور و فکر کے نہیں ہو سکتے بلکہ اس
کے معنی تقسیم کرنا اور بانٹنا ہی ہو سکتے ہیں، جو قدیم و مستند ماہر لغت ابو عمرو بن العلاء (م ۱۵۴ھ) سے اسی جگہ
لسان العرب میں منقول ہیں۔ مصنف (فراہی مرحوم) اور شارح کا یہاں یہ کہنا کہ قسم مبالغے کے لیے ہے
جیسے کسر کا مبالغہ کسر (بہت زیادہ توڑنا) درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ باب تفعیل ہمیشہ مبالغہ کے لیے نہیں
آتا بلکہ اور بُلَغْ، صَدَق اور صَدَقَ وغیرہ کی مثال سب کے سامنے ہے، باب تفعیل تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے،
اب بُلَغْ کے معنی پہنچنا ہے جبکہ بُلَغْ کے معنی پہنچانا ہے اسی طرح صَدَقَ کہنا اور صَدَقَ کسی کو سچ ماننا ہے۔ پھر
اسی موقع پر لسان العرب میں فلان جید القسم کے معنی جید الرأی (اچھی رائے رکھنے والا) دیے ہیں جبکہ رَجُل
مَقْسَم کے معنی دیے ہیں: مشترک الخواطر بالهوم (پریشانیوں کے باعث پرانگندہ فکر)۔

الموتیر کے معنی قرآن اور کلام جاہلیہ میں

پھر یہ کہ انتر جس سے شعر کا آخری لفظ الموتیر (انتر کا اسم فاعل، میم پر زیر) مشتق ہے، اس کے
صرف وہی معنی نہیں جو مصنف نے اور ان کے تتبع میں شارح غامدی صاحب نے دیے ہیں یعنی ”خود رائے“
(غالباً فراہی مرحوم نے عربی میں المستبد بالرأی لکھا تھا، جس کا ترجمہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن لغت میں انتر کے
معنی صرف استبداد بالرأی نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک معنی ہیں اور غیر معروف انتر جس سے فعل انتر اور اسم
فاعل موتیر (میم پر زیر) ہے اس کے معروف و متداول معنی باہم مشورہ کرنے کے ہیں۔ قرآن میں اسی معنی
میں دو جگہ آیا ہے: اِنْ السَّمَاءُ يَأْتِسْمُونَ بِكَ لَيَتَقَلَّبُوكَ (القصص: ۲۰) اور دوسری جگہ وَاَتَسْمُرُ
وَابِينُكُمْ بِمَعْرُوفٍ (الطلاق: ۶) اور یہی معنی قدیم مخضرم (جاہلی اسلامی) شاعر النضر بن تولب کے شعر

میں ہے:

أرى الناس قد احدثوا شيعة وفى كل حادثة يؤتمرو
اور یہی معنی امرؤ القیس کے شعر میں ہے:

احار بن عمرو و كائننى خمير ويعدو على المرء مائاً تمر (۱)
گدھایا گورخر: مضحکہ خیز استدلال

ایک بڑی دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ مرار بن منذ کے پیش کردہ شعر میں مولانا فراہی کے مطابق ”گدھا گھانس کے مواقع کا جائزہ لے رہا ہے“ اور اس شعر کا جو نثری ترجمہ انھوں دیا ہے وہ یہ ہے: ”وہ (گدھا) ٹیلے کی بلندی پر سر اٹھائے ہوئے ایک خود رائے کی طرح معاملے میں فرق و امتیاز کرتا رہا“ اور یہی بات غامدی صاحب نے لکھی ہے ”ظل الحمار ينظر فى امره و يفرق و جوهه“ سوال یہ ہے کہ گدھے میں کب سے اتنی عقل آگئی کہ وہ غور و فکر کرے اور معاملے کا جائزہ لے وہ بیچارہ تو اپنی بیوقوفی کے لیے ضرب المثل ہے۔ یہ بات دلچسپ بلکہ مضحکہ خیز اس لیے ہوگئی کہ مصنف اور شارح دونوں نے حمار الواحش (گورخر) کے معنی قصباتی گدھے کے لیے ہیں، جاہلی عربی قصائد میں اکثر حمار الواحش یا صرف الحمار کے شکار کا ذکر قصیدے کی ابتدا میں ہوتا ہے، اس سے مراد گورخر [Zebra] ہی ہوتا ہے۔

مکتب فراہی اقوال صحابہ کرام اور تابعین پر اعتما د نہیں کرتا
تفسیر میں سند اقوال صحابہ یا کلام جاہلی

”المقسمت امرأ“ کی تفسیر میں یہ تو رہی بات لغت کی جس پر مولانا فراہی اور غامدی بہت اعتبار کرتے ہیں، لیکن ان مفسرین کے یہاں جو اقوال صحابہ و تابعین پر اعتما د کرتے ہیں، جیسے طبری، قرطبی، ابن کثیر وغیرہ ان کے یہاں اس دو لفظی آیت کی تفسیر وہی ہے جو سیدنا علیؓ، سیدنا عمرؓ اور سیدنا عبداللہؓ ابن عباسؓ اور ان شاگردوں سے روایت ہے، ان صحابہ کرام اور تابعین نے ”فالمقسمت امرأ“ کے معنی فرشتے دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف امور دنیا پر مامور ہیں۔ اور یہی معنی اس آیت کے دوسری صدی ہجری کے دو قدیم ماہرین لغت قرآن الفراء (م ۲۰۷ھ) اور ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ (م ۲۱۰ھ) نے علی الترتیب اپنی کتابوں معانی القرآن (ج ۳ ص ۸۲ طبعہ الهيئة العامة المصرية ۲۰۰۱ء) اور مجاز (۱) لسان العرب میں یہ شعر ماڈہ (امر) میں فی غلط طور پر ابو عبیدہ کے حوالے سے النمر بن قلوب سے منسوب کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ کی مجاز القرآن (ص ۱۰۰) میں امرؤ القیس سے منسوب ہے اور النمر بن قلوب کا شعر دوسرا ہے۔

القرآن (ج ۲ ص ۲۲۳، طبقہ بیروت، ۱۹۸۱ء) میں دیے ہیں۔ فراء نے یہ معنی لکھتے ہوئے وضاحت کی ہے: الملائكة تأتي بأمر مختلف: جبریل صاحب الغلظة، وميكائيل صاحب الرحمة، وملك الموت يأتي بالموت فتلك قسمة الامور (فرشتے مختلف کام کرتے ہیں، جبریل سختی کرنے والے، میکائیل رحمت کرنے والے اور فرشتہ موت (عزرائیل) روح قبض کرنے والے ہیں) یہ ملحوظ رہے کہ ان دونوں ماہرین لغت نے یہاں یہ معنی کسی صحابی یا تابعی سے نقل نہیں کیے ہیں۔ مصر کی مجمع اللغة العربية [Arab Academy] کی طرف سے دو جلدوں میں جو ضخیم معجم الفاظ القرآن الکریم (قرآنی الفاظ کی لغت) شائع ہوئی (۱۹۷۰ء القاہرہ) ہے اس میں بھی المقسمت أمرا کے معنی یہی دیے ہیں: جماعة الملائكة الذين تقسمون الاشياء او الامور بين الناس باذن الله، ساتھ ہی صیغہ تملیض (مکمل و ضعیف) میں یہ بھی لکھ دیا ہے، ”وقيل: هي الرياح تقسم الامطار بتصريف السحاب“۔

اب اگر مولانا فراہی کو یہی ضعیف معنی پسند تھے اور یہی ان کے معتقد و مقلد غامدی صاحب کو پسند ہیں تو ہوا کریں، جمہور عرب ماہرین لغت مفسرین کے برخلاف اسی کمزور تفسیر کو صحیح کہہ کر پیش نہ کریں، اور عربی الفاظ کی صرف ایک شعر کی بنیاد پر دور از کار تاویلات نہ کریں۔ علم ایک میراث مشترک ہے، فضلاء سابقین اور خاص طور پر تفسیر قرآن میں صحابہ کے اقوال سے مستفید ہونا نقص علم نہیں۔ مولانا فراہی کے مکتبہ فکر کی یہی کمزوری ہے جس میں جاوید احمد غامدی صاحب بھی گرفتار ہیں۔ یہی استبداد بالرائی ہے۔

ایک قدیم عربی شعر کی شرح کرتے ہوئے، اپنے حفظ کردہ دوسرے قدیم جاہلی وغیر جاہلی اشعار پیش کر دینا علم نہیں تعالم یعنی اظہار علیت ہے۔ مولانا عبدالعزیز میمن مرحوم اور مولانا محمد سورتی مرحوم کو مولانا فراہی مرحوم سے کہیں زیادہ جاہلی وغیر جاہلی قدیم عربی اشعار یاد تھے، لیکن انھوں نے صرف ان اشعار کی بنیاد پر تفسیر قرآن نہیں کی۔ القصائد السبع المتعلقة بالقرآن سے عربی زبان نہیں آ جاتی، یہی کمزوری ہمارے عربی مدارس کی ہے کہ وہاں ان قصائد (جن کو وہ غلط نام سبغہ معلقہ دیتے ہیں) کو حفظ کرنے والے تو کافی مل جائیں گے لیکن صحیح اور اچھی عربی نثر لکھنے والا شاذ و نادر ہی ملے گا اور یہ ملکہ قرآن کو ادبی نقطہ نظر سے پڑھنے اور کثرت سے عباسی عہد اور جدید دور کی عربی نثر کے مطالعہ سے پیدا ہوتا ہے۔

میں لکھنے تو جاوید غامدی صاحب کی عربی کے بارے میں بیٹھا تھا، بات ان کے استاد کے استاد مولانا فراہی کی تفسیر پر پہنچ گئی اور اسی پردہ تین صفحے ہو گئے لیکن ان کے طریقہ تفسیر اور اس کے کمزور پہلوؤں پر، ان شاء اللہ، پھر کبھی لکھوں گا جب ان کی اصلی عربی تحریر مہیا ہو جائیں گی۔

جاوید غامدی صاحب کی جو عربی نگارشات مجھے مہیا کی گئی ہیں، وہ ان کے مجلہ ”الاعلام“ کے قدیم اعداد سے ہیں افسوس کہ ان کو غلط ترتیب دیا گیا ہے، اب میرے سامنے سورۃ الذاریات کی پہلی آیت پر پیش کردہ شعری شہد کی شرح موصوف کے قلم سے ہے۔
محتاج تشریح اشعار سے استدلال: محض اظہار تعالم

مولانا فراہی نے لفظ قرآنی ”ذروا“ کے معنی بیان کرنے کے لیے آشی بکر بن وائل کا شعر پیش کر کے اس پر صرف دو سطر میں بطور تشریح لکھی ہیں۔ مولانا فراہی نے تو تفسیر سورۃ الذاریات عربی زبان میں اہل علم کے لیے لکھی تھی۔ معلوم تھا کہ الفاظ: شبہ، حریق، الیس الریح کے معانی سب جانتے ہیں اور یہ کہ فاء (ف) تعقیب کے لیے اور ”باء“ تعدیۃ الفعل کے لیے اور ”لام“ عہد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو عربی زبان کے متوسط طلبہ بھی جانتے ہیں اس لیے انھوں نے ان عام عربی الفاظ اور حروف کی تشریح نہیں کی تھی، لیکن غامدی صاحب نے مولانا فراہی کے قاری کو بہت ضعیف العلم سمجھا اور ان عام فہم الفاظ و حروف کی شرح فرمانے لگے اور ان الفاظ و حروف کی تشریح میں جاہلی شعراء کے نو اشعار پیش کر دیے جو خود محتاج تشریح ہیں، اب بتایا جائے اس کو ”تعالم“ (اظہار ہمہ دانی) نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟
غامدی صاحب کا کمال: آسان الفاظ کی شرح مشکل ترین الفاظ سے
قدیم کتابوں کے عربی جملوں سے نثر نگاری کا شوق

پھر طر فہ تماشا یہ کہ وہ ان عام الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے، عربی کے وہ نامانوس اور غیر مستعمل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جو تشریح کردہ الفاظ سے بہت زیادہ مشکل ہیں، مثلاً وہ ”ریح الشمال“ (شمالی ہوا) کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”قُرت الایام وغامت السماء..... وألقت فی صوادھا ثلجاً یبرک النیوب
بالجمع جاع“۔ اب قُرت اور غامت کو چھوڑیے کہ شاید ذکی اور لائق طلبہ ان کے معانی جانتے ہوں، اگرچہ بہر حال یہ ”شبہ“، ”حریق“ اور ”ریح“ سے زیادہ مشکل الفاظ ہیں، لیکن خدا را یہ تو بتایا جائے کہ یہ صواد، نیوب اور ججاع کون سے عام فہم اور مستعمل الفاظ ہیں جو جناب غامدی صاحب نے ریح الشمال کی تشریح میں استعمال کیے ہیں؟ یہ کیا؟ آسان الفاظ کی شرح مشکل الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے کبھی جو مقامات حریری پڑھی ہوگی اس کے کچھ الفاظ ان کے ذہن میں شرح شواہد الفراء ہی لکھتے ہوئے چپکے ہوئے تھے، شاید اب وہ خود ہی ان الفاظ کے معانی بغیر لغت دیکھے ہوئے نہیں بتا سکیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے ایک عام فہم لفظ ”ریح“ جملے میں یہاں استعمال کیا ہے تو اس میں ٹھوکر کھائی ہے کہ ”وکثرت الریح“، لکھا ہے،

کثرت یہاں مہمل ہے اشتدت ہونا چاہیے، محل بھی اسی کا ہے کہ ذکر شمال کی شدید ہواؤں کا ہور ہا ہے۔ نتیجہ اس سے یہ برآمد ہوتا ہے کہ موصوف کو بعض قدیم کتابوں سے عربی کے جو جملے یاد ہیں وہ تو صحیح لکھ دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج تشریح ہوتے ہیں اور جہاں وہ خود خامہ فرسائی فرماتے ہیں تو وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس کی مثالیں گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں، مزید اور سامنے آئیں گے، پہلے میں ان کے حفظ کردہ مشکل جملوں اور غیر مانوس الفاظ کی شرح کر دوں۔

- ۱۔ قَرَّتْ الايام: دنوں کا ٹھنڈا ہونا، بُرَدَتْ عام اور مستعمل لفظ ہے، اس کا مصدر قَرَّ و قَرَّة ہے، لیکن قَرَّت کے عام مستعمل معنی ٹہرنے کے ہیں، اور یہ استقرت کا ہم معنی ہے، مگر اس صورت میں اس کا مصدر قرار ہے۔ کہا جائے گا کہ ”قَرَّت المرأة فی بینہا“ یہاں بھی استقرت زیادہ فصیح اور مانوس ہے۔
- ۲۔ غامت السماء: انتشرت السحب فی السماء تشریح کے لیے زیادہ عام فہم ہے۔
- ۳۔ صواد: صادیہ کی جمع ہے، معنی: بہت زیادہ پیاسی، پُھرک (ی پرضمہ) اونٹ کو بٹھانا، صودی کھجور کے درختوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا واحد بھی صادیہ ہے۔
- ۴۔ النیوب: سن رسیدہ اونٹنیاں۔

۵۔ الجمع جاع: تنگ و دشوار جگہ یا خراب موسم

غامدی صاحب سلیس و صحیح عربی میں ایک جملہ لکھنے پر قادر نہیں

اس جملے میں صرف دو لفظ القت اور الشلج عام فہم اور کثیر الاستعمال ہیں، باقی چار الفاظ غیر مانوس اور خاص طور پر صواد، نیوب اور جمجاع لغت کے الفاظ ہیں یا قدیم جاہلی۔ اور زبان نہ تو لغت کا نام ہے اور نہ جاہلی اشعار کا۔ عام عربی داں قاری کے لیے اس ثقیل و غیر فصیح جملے کا مطلب ہوگا کہ: ”سخت ٹھنڈی ہوا نے بلند و بالا کھجور کے درختوں پر سے اتنی برف گرائی کہ اونٹنیاں تنگ و غیر ہموار جگہوں پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئیں۔“ معلوم ہوتا ہے کہ غامدی صاحب سلیس و صحیح عربی میں ایک جملہ لکھنے پر قادر نہیں اور ثقیل و غیر مانوس الفاظ کا سہارا لے کر وہ قاری پر اپنی عربی زبان دانی کا رعب ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ریح الشمال کی تشریح کے سیاق میں انتہائی مضحکہ خیز اور لائق افسوس بھی ہے۔

مہمل، غلط و درغلط عربی جملے

اسی ریح الشمال کی تشریح میں وہ آگے چل کر فرماتے ہیں، الريح العاصفة الشديدة المروء، اس میں الشديدة المروء تو قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ ہوا کے چلنے کے لیے عربی زبان میں ہبوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مروء نہیں، مزید یہ کہ یہ جملہ ہی مہمل ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ

عاصفہ تو کہتے ہی ہیں الريح الشديدة المهبوب (سخت تیز ہوا: آندھی) کو، پھر یہ باقی الفاظ اسی کے ساتھ کیوں پروئے گئے ہیں؟

جو بات یہاں قاری کو بتانے کی تھی وہ یہ تھی کہ اگرچہ شاعر نے شعر میں ”ریح الشمال“ استعمال کیا ہے، لیکن صرف ”شمال“ بھی شمالی ٹھنڈی ہوا کہہ جاتا ہے۔

اگلی سطر میں موصوف اپنی شرح میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خود محتاج شرح ہیں، یہ دو

لفظ ہیں:

”سھوک الريح“: اگرچہ ایدغامی صاحب یا کوئی اور القاموس دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے بنیادی معنی پسینے کی بدبو اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہے۔ اس لفظ کے اور بھی بہت سے معانی ہیں، ان میں سے ایک سھوک کے معنی سخت آندھی کے بھی ہیں، اور ریح ساھکۃ بھی آتا ہے، لیکن عام فہم اور فصیح لفظ ہوا کہ چلنے کے لیے ”ھبوب“ ہی ہے۔

”المحل“، بھی مشکل الفاظ کی شرح میں کسی طرح مناسب نہیں، فصیح اور عام عربی لفظ قحط

ہے۔

غامدی صاحب کی عربی تحریروں میں ہمزہ لکھنے کی غلطیاں

”از جاءھا“ یہ قرآنی لفظ ہے، خود محتاج شرح ہے، اس کی جگہ عام فہم لفظ سوق (س پر فتح) ہے، قرآن میں بضاعة مزجاء بھی ہے یعنی متاع قلیل۔ افسوس ناک بات یہ کہ غامدی صاحب نے اس لفظ کا املاء بھی اس جگہ غلط لکھا ہے چونکہ از جاء یہاں مجرور ہے۔ اس لئے ہمزہ منفصلہ لکھنا درست نہیں بلکہ اس کو ایک شوشہ پر اس طرح (از جائھا) لکھنا چاہیے۔ ہمزہ لکھنے کی یہ غلطی میں نے غامدی صاحب کی تحریروں میں دوسری جگہوں پر دیکھی ہے۔ تنہا ہمزہ حالت نصب (مفعولی) میں لکھا جاتا ہے۔ اور حالت رفع میں (فاعلی) یہ واو پر ہوتا ہے۔ غامدی صاحب کو وسط کلمہ میں ہمزہ لکھنے کا قاعدہ دیکھنا چاہیے۔

ایک طرف تو موصوف نیوب، جمع جاع، سھوک، محل، از جاء جیسے ثقیل الفاظ استعمال کر رہے اور دوسری طرف مصیبة جیسے عام لفظ کی شرح فرما رہے اور اس کی غیر فصیح جمع ”مصیبات“ لکھ رہے ہیں۔ فصحاء کی زبان پر مصائب کا لفظ ہے، دوسری سطر میں اذ کر بعضاً کے بجائے بعضھا ہونا چاہیے۔

”شدة القر“: القر (تشدید کے ساتھ) تو خود ہی محتاج شرح ہے، شدة البرد ہونا چاہیے، اسی کو تعامل کہتے ہیں، غامدی صاحب حریری کی طرح کوئی مقام تو نہیں لکھ رہے ہیں۔

پیش کردہ نواشعار کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں

”تعالّم“ کی ایک اور واضح مثال جاہلی شعراء کے دس شعر ہیں جو موصوف نے اسی صفحہ (۴۲) پیش کیے ہیں جن میں سے ”ربیع الشمال“ (شمالی تحت ٹھنڈی ہوا) سے کوئی تعلق نہیں، جس کی شرح میں جناب نے ۹ سطریں تحریر کی ہیں، یہ تمام اشعار جاہلی عربوں کی جو دستاورد اور مہانداری سے متعلق ہیں، اور سب میں اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ ایک عام قاری جس کے لیے یہ شرح الشواہد لکھی گئی ہے، لغت کی کتابیں کھنگالنے کا محتاج ہے۔ اور پھر یہ کہ جاہلی عربوں کی یہ مہمان داری صرف ٹھنڈی ہواؤں سے مصائب کے موقع پر نہیں وہ تو ہر حال میں مہمان داری اور کھانا کھلانے کے لیے مشہور تھے۔

جاہلی اشعار و قصائد کا حفظ کر لینا زبان دانی کی علامت نہیں

غامدی صاحب عربی کا ایک صفحہ بھی درست نہیں لکھ سکتے

”کلاء“: اس لفظ کا یہ املاء غلط ہے، صحیح کلا (ہمزہ الف کے اوپر) ہے، جیسے لفظ نھا ہے اور نھا، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا) کے آخر میں ہمزہ ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ سورة الذاریات کے قرآنی لفظ ”ذروا“ کی شرح میں مفسر فراہی مرحوم نے ایک شعر لکھا تھا اور دو سطروں میں لفظ کی مناسب اور اطمینان بخش شرح کر دی تھی، غامدی صاحب نے اس شعر کی شرح میں اپنی علیت کے اظہار کے لئے ۱۱۳ اس سے زیادہ مشکل شعر لکھ ڈالے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں ان سے پھر عرض کروں گا کہ جاہلی اشعار و قصائد حفظ کر لینا عربی زبان دانی کی علامت نہیں، عباسی دور میں عربی نثر کو جاہلی اشعار نے نہیں بلکہ قرآن نے اپنی معراج پر پہنچا دیا تھا جو حافظ، ابن قتیبہ، المبرّد، ابو الفرج الاصفہانی (صاحب الاغانی) اور ابن عبد ربہ اور ابو حیان توحیدی وغیرہ کے منثور ادب میں اوج کمال پر ہے۔ جاہلی ادب (شعر) کے تو سینکڑوں الفاظ متروک ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کی شگفتہ و دلآویز و اثر آفرین زبان آج بھی زندہ ہے، سوائے معدودے چند: سیارۃ (بمعنی قافلہ) جاریہ (بمعنی کشتی، بحری جہاز) غلام (بمعنی ولد) وغیرہ الفاظ کے۔ عربی زبان کا شستہ اور شگفتہ ذوق اور سلیقہ رکھنے والا قرآن کی الہامی زبان سے متاثر ہو کر ایسی نثر لکھ سکتا ہے جسے پڑھ کر روح وجد میں آجائے عصر حاضر میں یہ سعادت ”فی ظلال القرآن“ کے مصنف سید قطب شہید کو حاصل ہوئی ہے۔ میرا جاوید غامدی صاحب کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ عربی زبان سے ان کو اگر اب بھی لگاؤ ہے تو یہ تفسیر پڑھیں جو داعیانہ مزاج اور ادب کے قلم سے لکھی گئی ہے، وہ دیکھیں گے کہ قرآن کی فیض رسانی سے کیسی معجزانہ نثر وجود میں آئی ہے۔ یہ بیسویں صدی کی بلاشبہ معجزاتی نثر ہے۔ سید قطب اس میں مصطفیٰ صادق الراغبی، احمد حسن الزیات اور طہ حسین جیسے اساطین ادب سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ سب کچھ

امرو القیس، نابغہ ذبیانی، زہیر بن ابی سلمیٰ اور عترة بن شداد وغیرہ جاہلی شعرا کے اثر سے نہیں ہو۔ ان قصیدوں کو پڑھتے رہنے اور حفظ کرنے والا ان میں اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ شگفتہ و دلآویز عصری نثر لکھ ہی نہیں سکتا، یہی غامدی صاحب کا معاملہ ہے شگفتگی اور دلآویزی تو دوسری بات ہے، قاری پر واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ تو ایک صفحہ بھی صحیح عربی کا نہیں لکھ سکتے۔

غامدی صاحب کا ایک اور سرقہ:

آخر میں (الشاہد فیہ) کے تحت غامدی صاحب لکھتے ہیں: ان الفاء الداخلة علی الصفات تدل علی الترتیب کما ذکرنا، وعلی انها متعلقة بموصوف واحد لا بموصوفات متعددة یہ عربی قواعد کا ایک عام قاعدہ ہے نہ تو یہ کوئی انکشاف ہے اور نہ کسی غیر معمولی نحوی قاعدے کی نشان دہی۔ افسوس ہے کہ یہ بھی ان کا مولانا فراہی سے سرقہ ہے، بعینہ یہی الفاظ فراہی مرحوم کے ہیں۔ بس جناب غامدی نے اتنا کرم کیا ہے کہ یہاں وہ دعویٰ نہیں دہرایا جو مولانا فراہی نے کیا ہے، جو یہ ہے:

”پس یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ (یعنی والذاریات فالحملة فالجاریات فالمقسمة) مختلف چیزوں کی صفتیں ہیں، یہ بات نظائر قرآن اور کلام عرب کے خلاف ہے۔“

فراہی مکتب فکر: حضرت عمرؓ علیؓ اور ماہرین لغت کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا

فراہی صاحب، اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کا مشترکہ غرورِ علم

مولانا فراہی نے ایک جگہ اپنے اس مجموعہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر طبری اور رازی ان کے سامنے رہتی ہے۔ مگر اس ناچیز کا خیال ہے کہ شاید اس موقع پر طبری ان کے سامنے نہ تھی ورنہ وہ اتنے بڑے دعوے کی جسارت نہ کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اس دعوے کی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ سیدنا عمرؓ، سیدنا علیؓ اور سیدنا عبداللہؓ ابن عباسؓ جیسے فقہاء صحابہ پر ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

طبری میں متعدد اسناد سے بتایا گیا ہے کہ حضرت علیؓ نے سورۃ الذاریات کی ابتدائی چار آیات والذاریت ذروا۔ فالحملة وقرأ۔ فالجاریات یسرا۔ فالمقسمة امراً۔ میں فرمایا کہ الذاریات سے ہوائیں اور الحاملات سے بادل اور الجاریات سے کشتیاں اور فالمقسمة سے فرشتے مراد ہیں۔ اور حضرت علیؓ نے ان آیات کے یہ معانی یا تفسیر جیسا کہ اوپر مذکور ہوا منبر پر کھڑے ہو کر اس دعوے کے بعد بتائی تھی کہ: ”لایسألنی احد عن آية من کتاب الله الا اخبرته“۔ (کہ جو کوئی مجھ سے قرآن کی کسی آیت کے معنی پوچھے گا میں اس کو بتا سکوں گا)۔ جس پر تاریخ میں مشہور ہونے والے ایک شخص عبداللہ بن الکواء نے ان چاروں آیات کے معانی پوچھے اور آپ نے بتائے، یہ شخص بعد میں

خوارج کا ایک رہنما ہوا۔ اس سے پہلے انھیں آیات کی تفسیر ایک ایسے ہی اور معترض و عنید شخص صبیح ابن عسل (ع پرزیرس پر جزم) نے حضرت عمرؓ سے پوچھی تھی، جس پر انھوں نے اس کے کوڑے مارے اور اس کو بصرہ میں جلاوطن کر دیا تھا۔

یہ واقعہ قرطبی اور ابن کثیر دونوں میں ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو ایک مشہور قصہ بتاتے ہوئے اس سزا کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس نے حضرت عمرؓ سے یہ سوال اس نے ہٹ دھرمی اور آپ کو زک پہنچانے کے لئے کیا تھا جس میں آیات قرآنی پر اعتراض کی صورت تھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی اس صبیح التیمی کو ان آیات کے وہی معنی بتائے تھے جو بعد میں حضرت علیؓ نے عبداللہ بن الکواء کو بتائے۔ یہی نہیں بلکہ یہ تفسیر مجاہد، سعید بن جبیر، الحسن البصری، قتادہ، السدی وغیرہ کہتے ہی تابعین سے مروی ہے۔

فراہی مکتب فکر عقلیت میں ”معزلی“ مفسر ”زخشری“ سے بھی آگے

قرطبی اور ابن کثیر سے قبل مشہور عقلیت پسند (معزلی) مفسر زخشری نے بھی ان آیات کے وہی معنی بتائے ہیں، جو اوپر منقول ہوئے، اور اس نے بھی بعد میں حضرت علیؓ کی تفسیر کو نقل کیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ذاریات، حاملات، جاریات اور مقسمات سے مختلف ہوائیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یہی مسلک بعد کے مفسرین کا ہے۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے مذکورہ بالا دواہل لغت الفراء اور ابو عبیدہ نے تو اپنی مذکورہ بالا کتابوں میں ان چاروں آیات کے معنی: ہوائیں، بادل، کشتیاں اور فرشتے ہی مراد لیے ہیں۔ مولانا فراہی قدیم مفسرین کو تو درخور اعتناء نہیں سمجھتے تھے لیکن یقین ہے کہ وہ ان دونوں ماہرین لغت کے مرتبے سے واقف ہوں گے۔ مرحوم کے زمانے میں ان کی دونوں کتابیں مطبوع نہ تھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کتابیں ان کے سامنے ہوتیں تو شاید وہ اپنی رائے بدل دیتے، لیکن جاوید غامدی صاحب کے زمانے میں تو یہ کتابیں مطبوع ہیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو صحیح سمجھیں۔ بہر حال مولانا فراہی کی یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں کہ:

”پس یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ مختلف چیزوں کی صفتیں ہیں، یہ بات نظر قرآن اور کلام عرب کے خلاف ہے۔“

جب یہ ثابت ہو گیا کہ سیدنا عمرؓ اور سیدنا علیؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، اور دسیوں تابعین اور اُن کے فوراً بعد دو قدیم ترین مشہور ماہرین لغت نے ان چار آیات کے معانی چار مختلف چیزیں بتائی ہیں تو ان کی اس رائے کی کوئی وقعت نہیں رہتی کہ یہ بات نظر قرآن اور کلام عرب کے خلاف ہے۔ کیا تیرہ سو سال بعد کا ایک عجیب مصنف ان سے زیادہ کلام عرب کا راز داں ہو سکتا ہے!! اسی کو میں نے سابق صفحے میں

غورِ علم کہا تھا جو غامدی صاحب کو بھی ورثہ میں ملا ہے۔

اولیت تفسیر ماثور کو حاصل ہے، عقلیت اور کلام جاہلیت کو نہیں

ایک اہم بات یہ کہ مولانا فراہی نے ”الذاریات“ کے بعد کی تین آیتوں میں حرف عطف (ف) کے ورود کو اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ ”ان صفات میں ترتیب ہے نیز ان سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی صفتیں ہیں“۔ (مجموعہ تفاسیر فراہی ص ۱۴۷) تاہم روزگار مفسر اور ماہر لغت و نحو (مصنف اساس البلاغہ والمفصل فی النحو) زختری نے اس موقع پر حرف (ف) پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ”پہلے معنی (چار مختلف چیزیں) کی صورت میں تو یہ ”تعقیب“ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، پھر بادلوں کی، پھر کشتیوں کی، پھر فرشتوں کی، جو اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرتے ہیں بارشوں اور سمندری تجارت کے ذریعہ“ ساتھ ہی اس نے دوسرے معنی ترتیب کے بھی لکھ دیے ہیں کہ پہلے ہوائیں چل کر مٹی اڑاتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ پھر فضا میں ان بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر بارش تقسیم کرتی ہیں۔ یہی عملی طریقہ ہے کہ زختری نے دونوں نقطہ ہائے نظر پیش کر دیے ہیں اگرچہ اولیت اس کے یہاں تفسیر ماثور (صحابہ و تابعین سے منقول) کو ہے۔

زختری کے قول سے معلوم ہوا کہ (ف) صرف تعقیب (یعنی بمعنی واو) کے لیے بھی ہوتی ہے اور ترتیب کے لیے بھی۔ اسی طرح (ثم) بھی حرف عطف ہے اور ترتیب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہی (ثم) قرآن میں متعدد جگہ صرف عطف کے لیے یعنی (واو) کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح (ف) کے عطف سے ہمیشہ ایک ہی موصوف مراد نہیں ہوتا۔

قرآن نحوی قواعد کا تابع نہیں قرآن سے قواعد نحو مرتب ہوں گے

قرآن میں سورۃ ”المرسلات“ کی ابتدائی آیات ہیں: والمرسلات عرفا۔ فالعصفاء عصفاء۔ والناشرات نشرا۔ فالغارات فرقا۔ فالملقیات ذکراً۔ یہاں پہلی تین آیات ہواؤں کے لیے ہیں، اور آخری دو آیات بدھاۃ فرشتوں کے لیے ہیں۔ کہ حق و باطل کی تمیز ہوائیں نہیں کرتیں اور نہ ذکر، یعنی اللہ کا کلام اور وحی ہوائیں لے کر آتی ہیں بلکہ یہ فرشتے لاتے ہیں۔ اور یہی وہ معنی ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور متعدد تابعی مفسرین سے مروی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعودؓ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بخاری کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں ایک غار میں تھے جہاں سورت کا نزول ہوا۔ اور فالملقیات ذکراً۔ کے متعلق تو قرطبی وابن کثیر دونوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ

اس سے مراد فرشتے ہیں کوئی شک نہیں کہ نحویوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ (ف) ترتیب و تعقیب کے لیے ہوتی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر انھوں نے سورۃ الذاریات کی ابتدائی مذکورہ بالا چار آیات کی تفسیر صحابہؓ و تابعینؓ کے برخلاف مختلف ہواؤں سے کی ہے۔ لیکن اس قاعدہ کا استثناء بھی ہے۔ قرآن نحوی قواعد کا تابع نہیں، بلکہ قرآن ہی سے نحوی قواعد مرتب کیے گئے ہیں۔

مولانا فراہی نے سورۃ الذاریات کی زیر بحث چار آیات کی اپنی من مانی تفسیر کے لیے صرف ایک مثال سورۃ العادیات سے پیش کی ہے، ہم نے اس کے مقابل مثال سورۃ المرسلات سے پیش کر دی ہے۔ اور پھر چوتھی آیت فالملقسمت امرا کی ان کی تفسیر تو قرآن کی ہم معنی دیگر آیات کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جو بات سورۃ الصافات کی تیسری آیت فالسالیات ذکر ۱ اور سورۃ المرسلات کی آیت نمبر ۵ فالملقیات ذکر ۱ میں کہی گئی ہے وہی سورۃ الذاریات کی اس آیت میں کہی گئی ہے کہ: فرشتے اللہ کا ذکر تلاوت کر کے انبیاء کو سناتے ہیں جیسے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی لاتے اور تلاوت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصائح اور احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے اس طرف یہ فرشتے مختلف امور پر مامور ہیں۔

فراہی صاحب کا تضاد فکری

یہاں قاری کے لیے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مولانا فراہی ”والسما ذات السجک“ کے ترجمہ میں تضاد کا شکار ہیں، انھوں نے صفحہ ۱۴۳ پر اس آیت کا معنی لکھا ہے: ”قسم ہے دھاریوں والے بادلوں کی“ اور صفحہ ۱۵۹ پر اس کا ترجمہ کیا ہے: ”دھاریوں والے آسمان کی“۔ اب غامدی صاحب ہی اس تضاد کو حل کریں۔

آخر میں عرض ہے کہ ان سب لغوی اور تفسیری بحثوں سے قطع نظر قارئین خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کی سچائی اور روز قیامت کے اثبات: انما توعدون لصادق۔ وان الدین لواقع۔ کے لیے یہ بات زیادہ وزنی اور اثر انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چار چیزوں: ہواؤں، بادلوں، کشتیوں اور فرشتوں کو گواہ بنائے جیسا کہ صحابہؓ اور جمہور مفسرینؒ کی تفسیر ہے، یا صرف ہواؤں کو گواہ بنانا جو مولانا فراہی اور ان کے شاگرد کے شاگرد و معتقد غامدی صاحب کی تفسیر ہے۔ خود رائی اور تعصب سے بری ہر منصف مزاج انسان جمہور کی بات کو صحیح سمجھے گا۔ ارادے کے بغیر مولانا فراہی کی تفسیر پر گفتگو ہوگئی، شاید اس میں کوئی کام کی بات ہو۔

غامدی صاحب کی عربی شرح ”المفردات“ کا تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی

شرح شواہد الفرائی کی پہلی قسط میں جاوید احمد غامدی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مولانا حمید الدین فراہی کی بعض کتابوں کی شرح لکھیں گے۔ زیر بحث کتاب کا نام ”انھوں نے اپنی اس تمہید میں ”مفردات القرآن“ لکھا تھا، لیکن ہمارے سامنے اشراق کا جو مضمون اس کتاب کے بعض حصوں کی شرح میں ہے اس میں اس کا نام صرف کتاب ”المفردات“ ہے۔ ”شرح شواہد الفرائی“ کے تنقیدی جائزے کے بعد ہم اس کتاب کے جائزے کی طرف آتے ہیں۔

غامدی صاحب ابتدائے الفاظ میں ہمزہ کے اثبات و عدم اثبات کے اصول سے ناواقف

غامدی صاحب کی اس کتاب کی شرح کا جو حصہ ہمارے سامنے ”الاعلام“ کے دو شماروں سے منقول ہے وہ دو قسطوں میں ہے اور یہ صرف قرآن کے ایک لفظ: الحصن کی شرح میں ہے۔ لیکن اس شرح سے قبل انھوں نے ایک دوسطری نوٹ عربی میں لکھا ہے اور نیچے ان کا نام اس طرح ثبت ہے: الغامدی (اولین الف پر ہمزہ)۔

حیرت ہے کہ ایک اہم عربی کتاب کی شرح لکھی جائے، اور جناب شارح کو ہمزہ کے ابتدائے الفاظ میں اثبات اور عدم اثبات کے اصول بھی نہ معلوم ہوں! اور وہ اپنے اسم شہرت کے پہلے الف پر (جو عربی میں الف وصل کہلاتا ہے) ہمزہ لکھیں یعنی الغامدی۔ عربی زبان کا متوسط درجہ کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہمزہ وصل جو اداة تعریف ”ال“ پر ہوتا ہے، وہ لکھنا نہیں جاتا صرف پڑھا جاتا ہے، جیسے قال الغامدی۔ پہلا لام دوسرے لام سے مل جائے گا اور قرآن کریم اس استعمال سے بھرا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں ”قال الذین آمنوا“۔ ذلک الكتاب وغیرہ۔

ساحل اپریل ۲۰۰۷ء

اور دوسری حیرت کی بات وہ نوٹ ہے جس کے نیچے موصوف کا نام ثبت تھا جو یہ ہے: ”شرحنا فیہ الفاظ القرآن بحیث وضعت کل کلمۃ تحت مادتها ولم نذكر ماعداها من مشتقات المادة الا عندما مست الحاجة اليه“ (ہم نے اس میں الفاظ قرآن کی شرح کی ہے، اس طرح پر کہ ہر لفظ اس کے مادے کے تحت رکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مادے کے دوسرے مشتق الفاظ نہیں ذکر کیے ہیں، سوائے اس کے جب ضرورت محسوس کی گئی۔)

حیرت کی بات یہ ہے کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ہم مشتق الفاظ جب ہی ذکر کریں گے جب ضرورت محسوس کریں گے، اس کا مفہوم بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صرف وہ مشتقات جو قرآن میں اس مادے کے پائے جاتے ہیں۔ اب ہم مادہ (ح ص ن) کے تحت دیکھتے ہیں تو: حصون المحصنات المحصنة، التحصن تو یقیناً قرآنی الفاظ ہیں، لیکن الحاصن، الحصان اور الحصانة تو قرآنی الفاظ نہیں، اگرچہ یہ مشتق مادہ (ح ص ن) ہی سے ہیں، پھر ان کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یا موصوف کے نزدیک یہ حصن کے مشتقات نہیں؟ ساتھ ہی ہر شخص جو عربی زبان کا ذوق سلیم رکھتا ہے وہ کہے گا کہ یہاں ”عندما النظر فیہ غلط ہے، صرف ”ما“ موصولیہ ہونا چاہیے۔ ”الا ما مست الحاجة اليه“ اور یہ ”ما“ ”لم تذكر“ کا مفعول بہ ہے، یعنی لم تذكر الا الضروري۔

اب اس شرح کے تفصیلی تنقیدی جائزے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ شارح کی الفاظ والماء کی اغلاط ذکر کر دوں جو یہ ہیں:

غامدی صاحب کی اغلاط الماء

۱۔ من قبل آراء هم. احوال أعداءنا. ولأعداءنا. یہ کتابت ہمزہ کی وہی اغلاط ہیں جن کی طرف سابقہ صفحات میں اشارہ کیا گیا۔ ان مواضع میں آرائهم، أحوال أعدائنا اور لأعدائنا ہونا چاہیے کہ الفاظ آباء واعداء یہاں مجرور ہیں، اور لفظ کے مجرور ہونے کی صورت میں ہمزہ ایک شوشے پر لکھا جاتا ہے، علیحدہ نہیں۔

۲۔ تستبرأ، غلط ہے، ہمزہ الف پر ہونا چاہیے: تستبرأ

۳۔ السموأل، غلط ہے، ہمزہ الف پر ہونا چاہیے: السموأل

۴۔ الزنساء، یہ سب سے افسوسناک غلط الماء ہے، جو اس مضمون کے درمیان میں (ص ۴۶، ۴۷ عدد) چھ مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا املا ”زنی“ (بغیر ہمزہ کے الف مقصورہ کے ساتھ) ہے۔ قرآن میں ہے: ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة (الاسراء: ۳۲) کتب لغت میں ایک شاذ املاء ”زنا“ بھی ہے، لیکن قرآن کا املاء فصیح ہے اور سارے فصحاء عرب اس کو ”زنی“ لکھتے ہیں۔ مشار

الخطا: اس میں بھی خطا غلط املا ہے، صحیح الخطا ہے۔ افع العرب کی حدیث ہے: رفع عن امتی الخطا و النسیان ہے، اس کی جمع خطا ہے۔ خطا بھی ایک لفظ ہے جس کی جمع اخطا ہے۔ عربی تحریر میں الفاظ کی اغلاط:

۱۔ لامرأة۔ یہ غلط ہے، للمراة (بغیر ال ہونا چاہیے) عربی لغت میں لفظ ”مرء“ ہی ہے یعنی آدمی یا مرد، جس کا مؤنث کتب لغت میں ”مرأة“ ہے۔ قرآن میں ہے فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین السمء و زوجته (البقرہ: ۱۰۲) لغت میں امرؤ اور امراة (الف کے ساتھ بھی ہے) لیکن یہ الف اصلی نہیں بلکہ الف وصل ہے۔ اس لیے اپنے سے ماقبل لفظ سے ملانے کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے: ان امرؤاھلک لیس لہ ولد (النساء: ۱۷۶) اسی طرح سورۃ النمل میں عورت کے لیے ہے: انی وجدت امرأۃ تملکھم (آیت: ۲۳) چونکہ امرأۃ کا الف حرف وصل ہے، اسی لیے معاجم اللغة اور معاجم الفاظ القرآن الکریم میں یہ لفظ حرف (م) میں مذکور ہے۔

غامدی صاحب کا تقعر خلاف فصاحت اور مذموم

۲۔ الملاوذ: لکھا گیا ہے: ”لا تحمی أعداء ہم الملاوذ“۔ یہ ملاوذ تو ملوز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: تہبند (قاموس و لسان العرب) یہ جمع اسی طرح ہے جس طرح منبر کی جمع منابر، ملقط کی جمع ملاقط وغیرہ۔ لغت میں مادہ لا ذیلو ذ (پناہ لینا) سے ایک لفظ ”ملوذة“، بمعنی جائے پناہ آیا ہے اس کی جمع مذکور نہیں ہے۔ البتہ ”لوذ“ جائے پناہ کے لیے آیا ہے جس کی جمع ”الواذ“ ہے۔ لیکن جائے پناہ کے لیے عام مستعمل عربی لفظ ملاذ ہے، لیکن جناب شارح نے اپنے شوق تقعر (مشکل پسندی) اور اظہار علمیت کے لیے لفظ ”ملاوذ“، یہاں استعمال کیا ہے جو مہمل اور مضحکہ خیز ہے، آلا یہ کہ موصوف شعر کا مفہوم یہ لیں کہ ان کے تہبند یا پانچاے ان کو پناہ نہیں دے سکتے!!

جس قدیم شعر کی شرح کے لیے ماوۃ (ح ص ن) کے ضمن میں موصوف نے یہ شرح بیان کی

ہے، وہ ہے

حتى تحصن منهم من دونہ ماشاء من بحر و من درب
جو ایک آسان شعر ہے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں، لیکن جناب شارح نے اپنی شرح میں جو بداحۃ آسان الفاظ میں ہونا چاہیے، عربی کے مشکل الفاظ اپنے اظہار علمیت کے لیے استعمال کیے ہیں، اور بیچارے عام قاری کے لیے اور مشکل کر دی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ:

تو نے سلجھ کر گیسوئے جاناں اور بڑھا دی دل کی الجھن
(جگر)

اور اسی کو تقعر کہتے ہیں جو فصاحت کے خلاف اور مذموم ہے۔

اسی تقعر اور اظہار علیت کی مثال اسی سطر میں درج کی جمع ”دراب“ کا لفظ ہے، عام فہم اور مستعمل جمع ”دروب“ ہے۔

۳۔ سوق الضراب: ایک طرف تو یہ ایک مضحکہ خیز ترکیب ہے، اور دوسری طرف ”ضرب“ کا غلط استعمال ہے۔ ایک تو ضراب، مضاربة کا مصدر ہے، جیسے قتال مقاتلہ سے، جس کے معنی ہیں باہمی ضرب و حرب۔ اور دوسرے ضراب (ض پر زبر) اونٹ کا جفتی کرنا ہے۔ بظاہر پہلا مفہوم ہی مقصود ہے لیکن اس کے لیے صرف ”الضرب“ کافی تھا، اگرچہ جملہ پھر بھی مہمل ہی رہتا۔

غامدی صاحب صاف ششستہ صحیح رواں عربی نشر لکھنے سے قاصر

۴۔ یساعین: بغایا یساعین علی موالیہن: یساعین صرفی غلطی ہے، ”یسعین“ ہونا چاہیے، یساعین تو باب مفاعلة سے ہے، یعنی باہم سعی کرنا یا باہم زنا کرنا جو یہاں مقصود نہیں ہے۔ سعی جس سے سعی مصدر ہے اردو میں بھی مستعمل ایک لفظ ہے لیکن عربی زبان میں ”سعت الامة“ کا ایک معنی لونڈی کے زنا کرنے کے بھی ہیں جو غیر معروف ہیں، بہر حال اس کے ساتھ ”علی“ کا صلہ غلط ہے۔ کیونکہ سعی علی کے معنی کسی پر ولی ہونا کے معنی میں ہے، سعی علی قوم: ولی علیہم۔ اگر لیسعین استعمال ہی کرنا تھا تو ”لموالیہن“ ہو سکتا تھا، پھر بھی مفہوم میں گنگناک رہتی۔ مسئلہ وہی تقعر اور اظہار علیت کا ہے اور اس شوق میں موصوف بری طرح ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک احساس کمتری کی علامت ہے، وہ صاف صحیح اور ششستہ رواں عربی لکھ نہیں سکتے ہیں تو اپنی اس کمزوری کو غیر معروف اور متروک الفاظ اور غیر مانوس تراکیب کے ذریعہ چھپانا چاہتے ہیں اور اس میں بسا اوقات ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ ہماری دی ہوئی مثالوں سے واضح ہوا۔ اب ان کا یہ جملہ ہی دیکھیے جس میں یہ غلط لفظ ”یساعین“ آیا ہے: ان اماء اهل الجاهلیة كانت اکثر ما بغایا یساعین علی موالیہن“۔ یہ جملہ ہی نحوی اعتبار سے غلط ہے۔ صحیح یوں ہوگا: ان اماء اهل الجاهلیة كثير ما کن بغایا یسعین لموالیہن“۔ یہ کہنا واقعاتی طور پر غلط ہے کہ ”اکثر“ لونڈیاں اپنے آقاؤں کے لیے (ان کو کمائی لا کر دینے کے لیے) زنا کرتی تھیں۔ اس لیے ہم نے ”کثیراً ما، کر دیا ہے۔ ”پیشہ ور“ عورتیں علیحدہ ہوتی تھیں اور وہ کسی کی لونڈیاں نہیں ہوتی تھیں۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنی لونڈیوں سے ”پیشہ“ کراتے تھے۔

۵۔ ”وحسب“ یہ جملہ ”اطلق علی الحوائر و حسب“ میں ہے، صحیح ”فحسب“ ہے۔

۶۔ الطہاری الثیاب، مہمل ہے، صحیح ”الطہارات الثیاب“ ہے۔ (یہ ترکیب حاشیہ نمبر ۴ میں ہے۔ یہاں حواشی میں بھی دو مرتبہ الزناء کا غلط یا غیر فصیح لفظ استعمال ہوا ہے۔)

۷۔ ”للندة“، الفند الزمانی کے شعر کے دوسرے مصرع میں غلط ہے، صحیح للندة، یہ غالباً طباعت کی غلطی ہے۔

۸۔ ”هزهم شدائدہ“ حماسی شاعر کے شعر کی شرح میں یہ فاحش نحوی غلطی ہے، صحیح ”هزتهم“ ہے۔

ثقیل اور غیر مستعمل الفاظ کا شوق

ایک ایسے مضمون میں جو بعض الفاظ قرآنی کی شرح میں لکھا گیا ہے، ثقیل اور غیر مستعمل الفاظ کا استعمال ایک بھونڈی بات ہے۔ یہ اسی احساس کمتری کی علامت ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، اور یہ اظہارِ علیت کی ایک ناپسندیدہ علامت ہے۔ تفسیر الذاریات کے ذیل میں ایسے بہت سے الفاظ کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ کچھ یہاں ذکر کیے جاتے ہیں جو کتاب المفردات کی شرح میں ہیں اور طرفہ تماشایہ ہے کہ بعض اوقات جس جاہلی شعر کی شرح کی جارہی ہے اس میں سہل الفاظ ہوتے ہیں۔ مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ابتدا ہی میں زہیر بن ابی سلمیٰ کے مصرع: ”بأودية أسافلهن روض“ کی شرح میں موصوف فرماتے ہیں، المعنى أسافل ديارنا روضان۔

”روض“ ایک عام فہم لفظ سرسبز زمین کے لیے ہے، اور یہ روضۃ کی جمع ہے اس کی دوسری مشہور و مستعمل جمع ”ریاض“ ہے، مشہور حدیث شریف ہے: ”مابين بيتي و منبري روضۃ من رياض الجنة“۔ قرآن کریم میں یہ مفرد بھی استعمال ہوا ہے اور اس کی ایک دوسری مشہور جمع ”روضات“ بھی آئی ہے: فاما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضۃ يعبرون (الروم: ۱۵) اور سورة الشوریٰ کی آیت ۲۲ میں ہے ”والذين امنوا و عملوا الصالحات في روضات الجنات“۔ اس طرح قرآن و حدیث میں روضۃ، روضات اور ریاض ہیں۔ ریاضان نہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں ”بیتي“ کی جگہ ”قبری“ بھی آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس ”تقعر“ کی کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حریری نے یہ ریاضان کا لفظ استعمال کیا ہو، اور یہی تقعر اور ”لغت بازی“ تو عرب دنیا میں حریری کے ”مقامات“ کی موت کا سبب ہے۔ یہ کتاب برصغیر ہی میں زندہ رہ گئی ہے۔

غامدی صاحب عربی نحو سے ناواقف ہیں

۲۔ ”ذیعوعة“: سبحان اللہ کیا مصدر نکالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حریری کی ”عروس مینۃ محلاۃ (مروہ زیورات سے لدی ہوئی دلہن) غامدی صاحب کے گلے کا ہار ہو گئی ہے۔ پھر بھی وہ حریری کی طرف حافظ لغات نہیں ہو سکتے۔ حریری کے کچھ الفاظ جو ان کے ذہن میں چپک گئے ہیں کبھی کبھی ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی طرح مقامات تو نہیں لکھ سکتے۔ مقامہ کیا لکھیں گے؟ موصوف کی تو نحو (گرامر) ہی صحیح نہیں ہے۔

ہے۔ البتہ جاہلی اشعار کا فیاد کر رکھے ہیں۔

اس ”تعالیم“ کی کیا ضرورت ہے! سیدھا سیدھا ذبیوع لکھتے جو معروف و فصیح ہے۔

۳۔ ”الركبة“۔ ذبیوعہ جیسے ثقیل لفظ کے بعد ہی ”الركبة“ دوسرا ثقیل و غیر مانوس لفظ ہے۔ کم از کم اتنا ہی کرتے کہ (ر) پر اعراب یعنی زیر لگا دیتے۔ تاکہ بے چارے عربی کے طلبہ پریشان نہ ہوتے، کیونکہ جو مستعمل و مانوس لفظ ”ركبة“ ہے وہ پیش سے ہے اور اس کے معنی گھٹنے کے ہیں جو یہاں مراد نہیں، بلکہ ”ركبة“ (زیر کے ساتھ) ہے جس کے معنی مسافروں کے ہیں اور جو ”ركب“ سے مشتق ہے، لیکن اس کے لیے عام فہم اور فصیح لفظ ”ركبان“ ہے جو ”راكب“ (سوار مسافر) کی جمع ہے۔ اس لفظ ”راكب“ کی چھ جموع ہیں جن میں سے صرف تین زیادہ مستعمل ہیں: ركب، ركب، ركب، آخری لفظ عام طور پر قافلے کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں ركب (بقرہ: ۲۳۹) اور ”الركب“ (انفال: ۴۲) آئے ہیں۔

۴۔ ”التهمة“ کتب لغت میں تو یہ لفظ ہے، لیکن مستعمل دوسرا لفظ ہے۔ التهم (ہ پرفتنہ) یعنی تہمة کی جمع، یہی لفظ اردو میں عام قاعدہ زبان کے مطابق ”تہمت“ ہو گیا ہے۔

۵۔ ”تعالج فیہا الطعام بالطبخ“ اس کربب بازی کے بجائے سیدھا سادھا ”یطبخ فیہا الطعام“ ہونا چاہیے۔ مصنف ”معالجہ“ کے معنی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔
(د) غلط زبان، غلط مفہم:

۱۔ مادہ (ح ص ن) کے تحت لفظ حصن کی تشریح فرمائی ہے۔ حصن بمعنی قلعہ ایک بہت عام فہم لفظ ہے، جس کے معنی متوسط درجہ کا طالب علم بھی جانتا ہے اور یقین ہے کہ بہت سے اردو داں بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس کی شرح کی گئی ہے اور پھر شرح میں وہی بعض الفاظ استعمال کیے گئے جو خود حصن سے زیادہ، ایک عام عربی داں یا طالب علم کے لیے، مشکل ہیں، جیسے الحریز اور الاحراز پھر جو شرح کی ہے وہ خود ہی مہمل اور اس کی زبان غلط ہے، ارشاد ہے: ”الحصن: الموضع الحریز الذی لا یمكن لاحدا أن یصل الی مافی جوفہ غیر مجہد نفسہ“ (محفوظ جگہ جس کے اندرون میں جو چیز ہے اس تک اپنے کو تھکائے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکے)۔ عام عربی داں جانتے ہیں کہ عربی ”ما“ غیر عاقل یعنی اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ”من“ عاقل یعنی انسانوں کے لیے۔ اب قلعوں میں صرف چیزیں تو نہیں چھپائی جاتی ہیں، بلکہ لوگ چھپتے ہیں، اور اس شرح کے فوراً بعد جو دو قدیم عربی شعر اسناد کے لیے پیش کیے ہیں، اس کے ایک شعر سے بھی صاف ظاہر ہے کہ محفوظ جگہ یا زیادہ صحیح قلعہ میں لوگ تھے، اشیاء نہیں! ”واخر جنا الایامی من حصون“۔ اس لیے شرح میں مافی جوفہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہی لکھنا تھا تو ہونا چاہیے یصل الی من فی جوفہ۔ اگرچہ سلیس عربی لکھنے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں، صرف اتنا کافی ہے۔ اُن

تصل انی جوفہ الا بجہد شدید۔ قاموس میں اس لفظ کی شرح اس طرح ہے: ”کل موضع حصین لا یوصل الی جوفہ“۔

پھر ”غیر مسجہد نفسہ“ بھی خواہ مخواہ بات کو لمبا اور پیچیدہ کرنے کی کوشش ہے۔ اتنا کہنا کافی تھا الا بجہد شدید۔

در اصل لفظ ”الحصن“ کی اس شرح کا مقصد وہی تعامل (اظہار علیت) کی ہوس ہے، کیونکہ موصوف نے اس عام فہم لفظ کی شرح میں تین قدیم جاہلی اور غیر جاہلی شعر پیش کیے ہیں، جہاں ان اشعار کی یہاں کیا ضرورت تھی۔ الحصن کون سا ایسا مشکل اور مختلف المعانی لفظ تھا کہ اس کے لیے خواہ مخواہ قاری کو ان اشعار سے زیر کیا جائے۔

پھر موصوف نے ”حصن“ کی جمیع لکھی ہیں: أحصان و حصنة و حصون۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ حصن کی جو عام فہم، فصیح اور قرآنی جمع ہے وہ تو موصوف نے آخر میں تحریر فرمائی ہے، لیکن جو دو غیر معروف اور مشکل جمعیں ہیں وہ پہلے لکھی ہیں۔ قرآن میں اس لفظ کی صرف ایک مشہور جمع حصون آئی ہے: وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ (الحشر: ۲) حصن کی جمع غامدی صاحب کی پیش کردہ اسناد میں حصون ہے

اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف نے حصن کے معنی کے استنباد کے لیے دو شعر پیش کیے ہیں، ان میں بھی لفظ کی جمع حصون ہی ہے، کہیں أحصان و حصنة نہیں۔ اور لسان العرب اور صحاح میں تو حصن کی صرف ایک ہی جمع ”حصون“ دی گئی ہے، جب کہ قاموس اور المنجد میں یہ تینوں جمعیں دی گئی ہیں۔ لیکن ان دونوں لغات میں بھی پہلے حصون ہے اور بعد میں أحصان و حصنة دیے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب نے اپنے شوقِ تعلم میں ترتیب الٹی کر دی ہے، پہلے دو مشکل جمعیں لکھی ہیں اور بعد میں قرآنی، معروف جمع۔ ہم جوہری، صاحب الصحاح اور ابن منظور صاحب اللسان کے ساتھ متفق ہیں کہ لفظ کی صرف ایک ہی جمع ”حصون“ ہے۔ غامدی صاحب کا فرض ہے کہ دو غیر معروف جموع کے استنباد کے لیے قدیم عربی اشعار پیش کریں۔

غامدی صاحب کا انحصار غیر معتبر لغت المنجد پر؟

پھر یہ کہ موصوف نے جب المنجد جیسی عام اور غیر معتبر لغت سے یہ جموع نقل کی ہیں تو پھر ان کا فرض تھا کہ ان دونوں جموع پر ”اعراب“ لگائیں یا تو سین میں اعراب باللفظ لکھ دیں تاکہ قاری ان کو صحیح پڑھ سکے۔ ہم نے خود دونوں غیر مانوس الفاظ پر اعراب لگا دیئے ہیں۔ خدا کرے کمپیوٹر کمپوزنگ میں آجائیں (ورنہ یوں ہے کہ أحصان کے الف پر صحیح طور پر ہمزہ پر فتح ہے اور حصنة کی (ح) مکسور اور (ص)

مفتوح ہے۔

۲۔ مشہور حماسی شاعر البرج بن مسهر الطائی کے شعر:

وأخـر جنـا الایامی من حصون بهادار الاقامة والثبات
کے معنی بیان فرماتے ہیں: ”آخر جننا النساء اللاتی یتروملن فیما یاتی من حصون کانت بها دار نثبت فها ونقیم“

اس معنی کے بارے میں عرض ہے کہ ”فیما یاتی“ کہاں سے آگیا؟ شعر میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا یہ ترجمہ یا مفہوم پیش کیا جائے اور یوں بھی ”فیما یاتی من حصون“ بدھتہ مہمل ہے۔ پھر یہ کہ ”ترومل“ کون سا آسان لفظ ہے کہ اس کو تشریح میں استعمال کیا جائے۔ جو قاری ”حصن“ کے معنی نہیں جانتا وہ اس لفظ ”ترومل“ کے معنی کیسے جان سکتا ہے؟ لیکن موصوف کو اظہارِ علیت کرنا تھا اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ مگر یہاں انھوں نے دیگر مذکورہ مقامات کی طرح بری طرح ٹھوکر کھائی ہے۔

غامدی صاحب کی عربی دانی کی حقیقت: الایامی کے معنی سے ناواقف

شعریں ”الایامی“ ہے۔ اس کے جو معنی موصوف نے دیے ہیں یعنی اللاتی یتروملن۔ اس سے غامدی صاحب کی عربی زبان دانی کا پول کھل کر سامنے آگیا ہے۔ حیرت ہے کہ ایک ایسا ”علامہ“ زمن“ جو جگہ بے جگہ قدیم جاہلی وغیرہ جاہلی اشعار کی بھرمار کرے اس کو الایامی جیسے عام لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں!! ”الایامی“ جس کا مفرد الایم (ی مشدد پر کسرہ) ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو اور وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، یعنی بے شوہر عورت اور بے زوجہ مرد، خواہ اس کا سبب رنڈا یا ہو، شوہر بیوی کا گم ہو جائے یا شادی نہ ہونا ہو، قرآن کریم میں ”الایامی“ کا لفظ ان دونوں معانی میں ہے: وانکسحوا الایامی منکم (سورۃ النور: ۳۲) اسی لیے شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی، مولانا مودودی، مولانا عبدالماجد نے اس قرآنی لفظ کا صحیح ترجمہ علی الترتیب: رانڈ، مجرد اور بے نکاحوں دیا ہے۔ فتح محمد جالندھری کا ترجمہ: ”بیوہ عورتوں“ ناقص ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی شادی کر دو خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد جو کسی بھی سبب سے اپنے اپنی شریک زندگی سے محروم ہوں، تاکہ بدکاری کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔

ایم اور یتروملن کے مابین فرق؟

”یتروملن“ جو غامدی صاحب نے اپنی شرح میں استعمال کیا ہے، وہ ”ترومل“ سے جمع مؤنث غائب ہے، اور ترومل کے معنی شوہر کے مرجانے کے بعد عورت کے بیوہ ہو جانے کے ہیں، اور ارملة بیوہ عورت کو کہتے ہیں، جب کہ ایہ مفقود الزوج کو کہتے ہیں خواہ باکرہ ہو خواہ ثیب، اس میں عورت و مرد کی تفریق نہیں، لیکن عام طور پر ایہ مرد کے لیے یعنی رنڈا اور ارملة عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی

شعر جا بلید سے مضحکہ خیز موقف اخذ کیا گیا

زیر بحث شعر میں ”ایامی“ کا لفظ ان عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کے شوہر نہیں۔ خواہ وہ کنواری عورتیں ہوں، خواہ وہ جن کے شوہر قتل کر دیے گئے یا لاپتہ ہوں، یعنی بے سہارا عورتوں کو جو قلعہ میں مردوں کے قتل کے بعد رہ گئی تھیں ہم نکال لائے۔ علامہ موصوف نے ”بہادار الاقامة و النبات“ کا جو مفہوم عربی میں بیان کیا ہے: من حصون كانت بهادار نبت فيها و نقيم بھی غلط بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ شعر کا مفہوم سادہ ہے کہ ہم ایسی بے شوہر عورتوں کو ان قلعوں سے نکال لائے (جن کے محافظ مرد قتل ہو گئے تھے) جہاں وہ مقیم اور موجود تھیں۔ ”ہم وہاں جیسے ہوئے (نبت) اور مقیم تھے“ کا مفہوم کہاں سے آگیا؟ کسی جگہ موجود ہونے اور رہنے کے لیے یوں بھی ”نبت“ (ہم ثابت تھے) مہمل ہے، اور پھر یہ ”ہم“ کہاں سے آگیا؟ برج بن مسہر الطائی کا لفظ ”الایامی“ کا استعمال ناقص و محدود ہے، جب کہ قرآن میں یہ اپنے صحیح معنی میں ہے۔

۳۔ سورة الحشر کی مذکورہ بالا آیت میں واقع لفظ ”حصونہم“ کی شرح میں فرماتے ہیں: ”معافلہم الحصینة“ اب بھلا کوئی بتائے کہ حصون (جمع حصن) زیادہ مشکل لفظ ہے یا معافل (جمع معقل)؟ ہر ذی ہوش یہی کہے گا کہ معقل زیادہ مشکل لفظ ہے، پھر آگے چل کر انھوں نے کتب سیرت سے منقول سرداران قریش کے ایک جملے اهل الحلقة و الحصون“ میں واقع لفظ الحصون کی شرح ”الاحراز“ سے فرمائی ہے۔ اب پھر وہی بات کہ حصون مشکل لفظ ہے یا احراز؟ قلعوں کے معنی میں احراز ہی زیادہ غیر معروف لفظ ہے۔

۴۔ ”الحصن“ (اسم مصدر) کی شرح میں فرماتے ہیں، ”ویكون الفعل منه مرة لازماً ومرة متعدداً، فيقال حصنه يحصن و يحصن حصناً اذا حماه في موضع حریز“ اس پر سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ فعل حصن، ماضی مضارع اور پھر مصدر پر نہ تو غامدی صاحب نے اعراب کے رموز (ضمہ، فتح، کسرہ) لگائے اور نہ اعراب بالالفاظ ظاہر کیے۔ اور اس شرح سے ظاہر ہے کہ لکھی انھوں نے یہ اپنے طلبہ کے لیے ہے۔ اس لیے یہ طلبہ تو بے چارے اس کو پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔

بہر حال ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ مستند کتب لغت: صحاح، لسان العرب اور قاموس میں ”حصن“ صرف لازم آیا ہے اور پھر یہ کہ یہ لفظ ان لغات میں صرف باب کوْم سے ہے: حصن، يحصن، حصناً و حصناً و حصانة یعنی چار مصادر دیے ہیں، جب کہ موصوف نے حصن کی صرف دو شکلیں دی ہیں، تیسری نہیں دی۔

غامدی صاحب کا ”المنجد“ پر انحصار جو غیر مستند لغت ہے

صرف لبنانی پادری لولیس معروف نے اپنی المنجد میں اس کو باب ضرب بضرب سے بھی لکھا اور اس کو متعدی بھی بتایا ہے، اور اس لغت کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن عرب ممالک کی جامعات اور علماء کے نزدیک المنجد کوئی قابل استناد لغت نہیں اور اس میں اغلاط ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ سب کچھ غالباً المنجد یا اس کے ترجمے سے نقل کیا ہے۔ اور یوں تو وہ الفاظ کے استشہاد کے لیے بہت سے قدیم عربی اشعار نقل کرتے ہیں، لیکن انھوں نے حصن کے متعدی ہونے کے لیے کوئی شعر پیش نہیں کیا۔ موصوف نے اس مزموم متعدی حصن کے معنی کے لیے جو جملہ لکھا ہے وہ المنجد ہی سے ماخوذ ہے۔ صرف ہے کہ جناب نے اس کی صحیح عربی ”حرزہ فی موضع حصین“ کو بگاڑ کر بھونڈا کر دیا ہے۔ غامدی صاحب: المنجد سے صحیح جملہ نقل نہیں کر سکے

یہی نہیں تین سطروں کے بعد انھوں نے حصنت المرأة اذا تزوجت کا جو جملہ حصن کے معنی بیان کرنے کے لیے لکھا ہے کہ عورت جب شادی کر لیتی ہے تو کہا جاتا ہے ”حصنت المرأة“ وہ صراحة غلط ہے، اور المنجد سے غلط منقول شدہ جملہ ہے۔ کاش کہ وہ مستند لغات تو درکنار اس چھوٹی لغت سے صحیح نقل کرتے۔ المنجد میں ہے: أحصنت المرأة: عفت، فہی محصنة ای عفیفة“ اور دوسرے معنی لکھے ہیں (یعنی أحصنت کے) تزوجت لان زواجها قد أحصنها“ اس طرح صاحب المنجد نے تمام لغت نویسوں کی طرح ”حصنت المرأة“ کے معنی تزوجت (اس نے شادی کر لی) نہیں لکھے ہیں۔ البتہ اس سے قبل اس نے مادہ حصن کے تحت حصنت المرأة لکھ کر اس کے معنی دیے ہیں: ”کانت عفیفة فہی حصان“۔ المنجد کے مصنف نے اس موقع پر ایسی عورت کے لیے ”حاصنة“ کا لفظ دیا ہے وہ غلط ہے، صحاح، لسان العرب اور القاموس میں ایسی عورت کو صرف حصان اور حاصن کہا گیا ہے، کیونکہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو ”حامل“ اور ”مرضع“ کہا جاتا ہے، اس لیے عقیف عورت کو بھی ”حاصن“ ہی کہا جاتا ہے، ”حاصنة“ نہیں۔

حصن متعدی نہیں آتا

مستند کتب لغت کے علاوہ استعمال قرآنی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حصن متعدی نہیں آتا ہے۔ سورہ یوسف: آیت ۷۹، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس سابق قیدی ساتھی کو جو عزیز مصر کے ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا۔ جب یہ بتا رہے تھے کہ سات سال اچھی فصل کے بعد سات قحط کے سال آئیں گے تو اس زمانے میں تم نے پہلے سے بالوں میں جو گہیوں محفوظ کر رکھے تھے وہی تمہارے لیے بچیں گے، یہاں پر ”ما تخلصون“ (ت پر ضمہ ص پر کسرہ) آیا ہے جو ”أحصن“ سے ہے ”حصن“ سے نہیں۔

اگر حصن متعدی ہوتا تو قرآن اس موقع پر ٹھنوں نہیں بلکہ ٹھنوں (ت پر فتح سے) کہتا۔
حصن فعل متعدی نہیں

علاوہ ازیں قرآن کریم میں دو مقامات پر حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ”أُحْصِنْتَ فَرْجَهَا“ کے جملے میں ”أُحْصِنْتَ“ کا لفظ آیا ہے۔ حصن کا نہیں، اگر حصن متعدی ہوتا تو ہرگز قرآن ”أُحْصِنْتَ“ استعمال نہیں کرتا اور قرآن سے زیادہ فصیح عربی کوئی نہیں، اس لیے ”حصن“ کو فعل متعدی بھی کہنا صاحب المنجد کی غلطی ہے اور اس کے ناقل ”علامہ غامدی“ کی بھی۔

غامدی صاحب کی حضرت حسانؓ کے شعر سے ناواقفیت

دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے چل کر موصوف نے عمیرۃ بن جحل کا شعر لکھا ہے، اس میں بھی عقیفہ عورت کے لیے ”الحاصن الغراء“ ہے، الحاصنۃ نہیں۔ المنجد پر بھروسے کے سبب وہ اس قدیم شاعر کے شعر کو بھی بھول گئے اور افسوس کی بات ہے کہ لفظ حسان کی شرح میں غامدی صاحب نے کتنے ہی جاہلی اور غیر جاہلی شعراء کے نقش شعر پیش کیے ہیں، لیکن موصوف کو اس لفظ کے لیے حضرت حسانؓ بن ثابت کا شعر یاد نہیں آیا جو انھوں نے حضرت عائشہؓ کے لیے کہا تھا:

حصان رزان لا تُزَن بریبة و تصبح غرضی من لحوم الغوافل
۵۔ المعلقات میں عمرو بن کلثوم کے قصیدے کے ایک شعر میں فرماتے ہیں ”یذکر محاسن امرأة شبيب معلقة“ سے پہلے ”فی“ ضروری ہے۔

اس شعر میں جاہلی شاعر نے ایک عورت کی چھاتی (نسی) کی تعریف کی ہے۔ جس میں اس کو ہاتھی دانت (عاج) کے گول ڈبے سے (ایک اضافی لفظ ”رنھا“ کے ساتھ) تشبیہ دی گئی ہے جس کی شرح میں صرف اتنا کہنا کافی ہے ”فی بیاضہ ونسوه مثل حق العاج“، مصر کے مشہور ماہر لغت اور محقق عبدالسلام ہارون نے انھیں الفاظ میں شعر کی تشریح کی ہے۔

شدئی کی لذت پرستانہ تعریف

لیکن غامدی صاحب نے ایک تو مثل ”حق العاج“ کے بجائے حق من العاج لکھا جس میں ”من“ حشو ہے اور پھر شدئی کی تعریف بڑے لذت پرستانہ انداز میں کی ہے: وتبریک هذا المرأة ثدياً مشرق اللون مدوراً صلباً مثل حق من العاج، ناعماً محفوظاً من اكف من يلمسها“ اس کی شرح ”مشرق اللون، مدوراً، صلباً، لذت پرستی کی دلیل ہے۔ پھر یہاں تنہا مشرق اللون غلط ہے، عربی میں ”ابیض مشرق اللون“ کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد ”حصان“ کے دوسرے مشہور معنی کے لیے جہو گو شاعر الحطینۃ کا جو شعر پیش کیا

ہے وہ بھی بے حیائی کا مظہر ہے:

و کم من حصان ذات بعل ترکھا اذا اللیل ادجی لم تجد من تباعله
 ”تباعل“ کی شرح میں لکھا ہے: ”لم تجد من يتودد اليها ويلاعبها“۔ لغت میں
 ”باعل“ کے یہ معنی نہیں بلکہ مباشرت ہے۔ حضرت حسانؓ کے مذکورہ بالا شعر میں بے حیائی کی ایسی کوئی بات
 نہیں۔

غامدی صاحب کی بے معنی بھونڈی و مہمل عربی

دوسری سطر میں ”الحرائر من النساء“ میں کہا گیا ہے: لآنها كانت عفائف یہاں
 ”لآنها“ یعنی ضمیر مفرد بدائہ غلط ہے۔ لآنھن ہونا چاہیے۔ حرائر (آزاد و شریف خواتین) کے لیے یہ کہنا
 غلط ہے کہ وہ ”فسی کثیر من الأحوال“ عقیف (پاک دامن) ہوتی ہیں، غلط ہے۔ کہنا چاہیے ”فسی
 اکثر الأحوال“ یا ”فسی غالب الأحوال“۔

”الخاص“ کے استشہاد کے لیے جو شعر پیش کیا گیا ہے:

تري الحاصن الغراء منهم لشارفٍ اخی سلة قد كان منه سليلها
 اس کی شرح میں تزویج شیخ سے متصل ”لیس لأبیہ“ مہمل اضافہ ہے۔

”شارف“ اور ”سلة“ جو درحقیقت بوڑھی اونٹنی کے اوصاف ہیں محتاج تشریح تھے۔

۶۔ حلیہ کے دو شعروں کی تشریح میں (جو سعید بن العاص کی مدح میں کہے گئے تھے) آخری
 مصرع: ”وتمشی کما تمشی القطاة کثیف“ میں بطور اضافہ جو کہا گیا ہے: کمشی الامة النی
 تحمل الحطب و تعنا دالسير“ اس میں تعناد السیر بے معنی و مہمل ہے۔ و تبطن فی السیر
 ہونا چاہیے، اور ”لیست لہامشی“ بھی بھونڈی عربی ہے۔ ”ولیس کمشی الامة“ کافی تھا۔

۷۔ ”ولا یبعد ان یستعملا للمتزوجات“۔ ”یستعملا“ کا صیغہ تشبیہ ”الحاصن
 و الحصان“ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کا ذکر ایک صفحہ قبل کیا گیا تھا۔ اتنے فاصلے کے بعد ضروری تھا
 کہ ضمیر تشبیہ کے بجائے ان دونوں لفظوں کو صریحاً ذکر کیا جائے۔

۸۔ اب مادہ حصن سے مشتق لفظ ”محصنة“ کا ذکر آتا ہے، جس کی تعریف میں کہا گیا ہے: ”النئی
 جعلت حصینة، والفعل منه حصن یحصن تحصیناً، وهو بناءً ربما یدل علی التعدیة“۔
 اپنی شرح شواہد الفرائی اور شرح کتاب المفردات (للفرائی) میں ”نیوب، جمع جاع، سہوک،
 ریحضان، رکبة“ (در مکسور) وغیرہ جیسے ثقیل وغیرہ مانوس الفاظ استعمال کرنے والے عظیم شارح
 ”محصنة“ جیسے عام لفظ کی تشریح فرما رہے ہیں اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا فعل ”حصن یحصن

تحصینا“ ہے، یہ کیا تضاد فکری ہے! کیا آپ کا قاری جو ایسے مشکل الفاظ سمجھ سکتا ہے ”محصنة“ کے معنی سمجھنے سے قاصر ہے، یا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ”محصنة“ فعل تحصین“ سے ہے؟

غامدی صاحب عربی زبان سے ناواقف

یہاں آخر میں موصوف کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ: بناء ربما بدل على التعدية - یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ کیونکہ ”ربما“ کی تعریف کتب نحویں ہے: ”موضوعة للتقليل“ یعنی ”ربما یا ربما (بدون تشدید) کا لفظ تقلیل کے لیے وضع کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اسی معنی میں آیا ہے: ربما یؤد الذین کفروا لو کانوا مسلمین (الحجر: ۲) اس لیے موصوف کا یہاں ”ربما“ کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ باب تفعیل (جس کے وزن پر تحصین ہے) کم نہیں بلکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ تر تعدیہ کے لیے آتا ہے۔ پھر یہ کہ محصنة کے لیے جس قرآنی استعمال کی موصوف نے مثال دی ہے فی قرئی محصنة (الحشر: ۱۴) اس سے خود ثابت ہے کہ پہلے انھوں نے جو کہا تھا کہ حصن تحصن (بغیر تشدید) صیغہ مجرد میں وہ متعدی بھی آتا ہے وہ قرآن کی رو سے غلط ہے، ورنہ یہاں ”محصنة“ ہوتا۔

۸۔ مادہ (ح ص ن) کے ان مشتقات کے بعد موصوف قرآنی لفظ ”المحصنات“ کی تعریف فرماتے ہیں: ”العفاف من النساء“ ہمارے خیال میں مادہ (ح ص ن) سے متعلق جو لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں اُن کا مقصد اسی لفظ قرآنی پر اپنے ”نادر“ خیالات کا اظہار کرنا ہے، اسی لیے اس لفظ ”المحصنات“ کی شرح چھ صفحات میں ہے۔

موصوف کی یہ شرح: ”المحصنات: العفاف من النساء“ جزئی (جزوی غلط ہے) طور پر ہی صحیح ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ”المحصنات“ کا لفظ سب سے پہلے المتزوجات (شادی شدہ عورتیں) کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے آخر میں کہا ہے ”وللمحصنات من النساء“ (اور عورتوں میں سے شادی شدہ سے شادی کرنا حرام ہے) سورة النساء: ۲۳، ۲۴۔ حیرت کا مقام ہے کہ اس طویل شرح میں اس آیت کا کہیں ذکر نہیں؟

اس شرح کا اصل مقصد وہ جملہ ہے جو انھوں نے سورة النور کی آیت ۲۳ ”ان الذین یرمون المحصنات العافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم“ کے ذکر کے فوراً بعد اس طرح کیا ہے:

”ومن ذهب الی أن المراد بالمحصنات هذه الحرائر العفاف، فقد وهم ولم یسلک مسلک السداد..... الخ“ (اور جنھوں نے اس محصنات کے لفظ سے آزاد پاک دامن عورتیں مراد لی ہیں، وہ گرفتار وہم ہیں اور صحیح راستے پر نہیں)۔

غامدی صاحب کی غلط عربی تحریر

یہاں موصوف کا وہی حال ہے جو انگریزی کے مشہور ناول ڈون کچوٹ (صحیح اسپانی تلفظ یہی ہے) Don Quicchotte کے شہسوار ہیر و کا تھا جو ہوا میں خیالی دشمنوں پر تلوار چلاتا ہے۔ جناب ذرا یہ بھی تو بتا دیتے کہ وہ گرفتار وہم لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اس آیت میں واقع لفظ ”المحصنات“ سے ”الحرائز“ (آزاد عورتیں) مراد لیا ہے؟ عربی کے مفسرین میں سے امام طبرئی، امام فخر الدین رازی، زحشری، قرطبی، ابن کثیر اور اردو کے مترجمین و مفسرین شاہ عبدالقادر دہلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا مودودی، مولانا فتح محمد جالندھری، مولانا عبدالماجد دریا بادی سب ہی نے پاک دامن عورتیں مراد لی ہیں۔ اختلاف، عربی تفاسیر میں، صرف اس بارے میں ہے کہ یہ آیت صرف حضرت عائشہؓ کی پاک دامن کی بارے میں ہے، یا اس میں تمام پاک دامن عورتیں شامل ہیں، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ تمام پاک دامن مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ افسوس ہے کہ موصوف نے ”المحصنات ہذہ“ غلط عربی لکھی ہے، ہذہ کی جگہ ”ہنا“ چاہیے۔

اس آیت کے ساتھ موصوف نے پاک دامن باندیوں پر اتہام لگانے والوں کے لیے برابر کی لعنت اور عذاب کا ذکر چھیڑ دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر بھی ویسی ہی لعنت و عذاب ہوگا، یہ لعنت و عذاب تو آخرت کی بات ہے، لیکن وہ سزا جو باندیوں پر اتہام زنا لگانے والوں کی ہے، یعنی ۴۰ کوڑے، اگر سورہ النور کی آیت ۴ میں پاک دامن عورتوں پر اتہام لگانے والوں کی سزا یعنی ۸۰ کوڑوں کی تصریح نہ ہوتی تو ”باندیوں پر زنا کا اتہام لگانے والوں کی بھی یہی سزا ہوتی۔ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا فِي آيَةِ التِّي سَبَقَتْ لِبَيَانِ عِقَابِ الْقَذْفِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْحَرَائِزِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ إِنَّمَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ“

یہ ہے وہ صریح مفہوم قرآنی کی تحریف جس کے لیے غامدی صاحب نے حصن اور محصنات کی ساری بحث چھیڑی ہے۔ عقوبۃ القذف (اتہام زنا) کی جس آیت کی طرف موصوف نے صرف اشارہ کیا ہے وہ ہے: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (النور: ۴)

موصوف کا اس آیت قذف کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ اس آیت میں واقع ”المحصنات“ کے معنی (مستحکم) آزاد عورتیں (حرائز) ہو، کیونکہ سب علماء کا، جیسا کہ امام الجصاص حنفی (م ۳۴۰ھ) نے کہا ہے، اتفاق ہے کہ اس سے مراد آزاد، مسلمان بالغ، عاقل، پاک دامن ہیں، خواہ عورتیں خواہ مرد، اور یہی بات امام رازی نے اس کی آیت کی تفسیر میں کہی ہے جو احادیث نبویہ اور اقوال صحابہؓ پر مبنی ہے۔

غامدی صاحب کے خیال میں ”حد“ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے

آخر میں موصوف نے جو یہ کہا ہے کہ سزا (یعنی حد کہ اسی کا یہاں ذکر ہے) ”زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہے، زمانوں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے“۔ یہ بات قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حدود (قرآنی سزائیں) جو قرآن وحدیث سے ثابت ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی کسی زمانے اور صورت حال میں نہیں ہو سکتی، البتہ بیماری یا حمل کی صورت میں مؤخر ہو سکتی ہیں۔ غامدی صاحب کے بیان کردہ قاعدہ کو بہانہ بنا کر کہا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم، اور غیر شادی شدہ کی ۱۰۰ کوڑے اور تہمت زنا پر اسی کوڑے مناسب نہیں، ان میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے یا اس کو جیل کی سزا سے بدلا جاسکتا ہے۔ تعزیر میں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں ذکر حد قذف کا ہے تو اس مقام پر سزائے حد میں کمی بیشی کی رائے دینا بہت بڑی جسارت ہے، بلکہ یہ حدود اللہ میں تحریف کے مصداق ہے۔

اس کے فوراً بعد انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب بھرتی ہے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا کہ عہد جاہلی میں اکثر باندیاں (الاماء) پیشہ ور بدکار (بغایا) عورتیں تھیں بالکل غلط ہے۔ بہت کم اور صرف وہ باندیاں بدکار پیشہ ور تھیں جن سے ان کے کچھ مالکین پیشہ کراتے تھے، اور قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ولا تسکر ہوا فتیباتکم علی البغاء ان اردن تحصننا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا (النور: ۳۳) مکہ وطائف کی سوسائٹی میں پیشہ ور عورتیں معروف تھیں، جو اپنے گھروں پر ایک علامتی جھنڈا لگائے رکھتی تھیں۔

”سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۵ میں وارد: ”والمحصنات من المؤمنات“ کی تفسیر میں جن عورتوں سے نکاح حلال قرار دیا گیا ہے، وہ ہیں: ای العفاف من المؤمنات والعفاف من الذین اوتوا الكتاب (یعنی پاک دامن مسلمان اور پاک دامن کتابی (یہودی و نصرانی) عورت سے شادی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے) یہی وہ معنی ہیں جو مفسر امام طبری، قرطبی، ابن کثیر وغیرہ نے اپنی تفاسیر میں مختلف صحابہ و تابعین سے نقل کیے ہیں اور یہی مفہوم اردو کے مترجمین و مفسرین شاہ عبدالقادر دہلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مودودی، مولانا فتح محمد جالندھری اور مولانا عبدالمجید ربابی نے مختلف الفاظ (پاک دامنوں، پارسا عورتوں، محفوظ عورتوں) میں ادا کیا ہے۔ امام طبری نے دونوں اقوال نقل کیے ہیں، وہ ”المحصنات من المؤمنات من الذین اوتوا الكتاب“ کی شرح ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اور اسی لیے مسلمان اور اہل کتاب کی آزاد و شریف عورتوں کی اجازت نکاح کا بیان کیا ہے، کیونکہ مسلمان باندیوں سے نکاح اور اس کی شرائط کا ذکر سورہ النساء کی آیت ۲۵ میں ہے اور کتابی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت بہت سے فقہاء کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ وہ عفت کے مفہوم سے نا آشنا ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اہم امر کی طرف اشارہ ضروری ہے جو یہ ہے کہ ”حسرة“ (آزاد شریف زادی)

کے معنی میں عقیقہ ہونے کا مفہوم یہاں ہے، اس کی دلیل کتب حدیث و سیرت میں ہند زوجہ ابوسفیان کے اس قول میں ہے جو اس نے اس وقت کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیعت النساء لی تھی جس کا ذکر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر ۱۲ میں ہے اور چھ ممنوعات کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ ”وہ زنا نہیں کریں گی“ (ولا یسرنین)، ہند نے اس موقع پر حیرانگی کے ساتھ برجستہ کہا تھا ”او تزنی، الحرۃ“، کیا آزاد شریف زادی بھی زنا کر سکتی ہے!

فہم قرآن کا انحصار ارشادات نبوی، فقہائے صحابہ و تابعین پر یا لغت جاہلی پر اس آیت کی تفسیر میں غامدی صاحب کا یہ اصرار بے جا ہے کہ ”واللخصات“ سے یہاں مراد صرف عفائف (پاک دامن عورتیں) ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی فہم کے لیے وہ صرف لغت اور جاہلی اشعار پر اعتماد کرتے ہیں، جب کہ صحیح اور منطقی بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے ارشادات نبوی اور فقہائے صحابہ و تابعین اور ائمہ سلف کے اقوال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، انفاق وغیرہ کتنے ہی الفاظ ہیں جو اسلام سے پہلے عربی زبان میں موجود تھے۔

الفاظ کے نئے معنی: شرعی معانی

لیکن اسلام نے ان کے نئے معانی مقرر کیے جو شرعی معانی کہلاتے ہیں اور وہی مستند ٹھہرے۔

امام ابوبکر الجصاص نے اپنی کتاب احکام القرآن (ج ۳، ص ۹۳، ۹۴) میں لفظ احسان (جس سے اللخصات ہے) پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ لغت میں تو بے شک اس کے معنی عفت کے ہیں، جو اللخصات الغافات“ میں ہے، لیکن شریعت میں اس کا اطلاق ان مختلف معانی پر ہوتا ہے جو لغت میں نہیں۔ انھیں معانی میں سے ایک اسلام ہے، دوسرا تزویج ہے (شادی) اور یہ کہ پھر شرعی احسان سے متعلق دو حکم ہیں:

- ۱۔ زنا کا الزام لگانے والے پر حد جاری کرنے کے لیے پانچ یہ شرائط ہیں: پاک دامن، آزادی، اسلام، عقل، بلوغ، تو جس مقدمہ میں یہ صفات نہ ہوں اس کے قاذف پر حد جاری نہ ہوگی، یعنی زانی، غلام، کافر، پاگل اور بچے پر تہمت زنا لگانے والے پر حد جاری نہ ہوگی۔
- ۲۔ دوسرا حکم حد رجم سے متعلق ہے۔ اس سزا کا مستحق وہ ہوگا جس میں یہ شروط پائی جاتی ہوں: اسلام، عقل، بلوغ، آزادی اور نکاح صحیح، کہ ان چار شروط کے ساتھ وہ دونوں مباشرت کر چکے ہوں۔ اگر ان صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو تو وہ رجم کا مستحق نہ ہوگا/ نہ ہوگی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں ”پاک دامن“ کی شرط نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ لفظ ”الخصات“ پر جو سورۃ نساء کی آیت نمبر ۲۵ میں اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ۵ میں ہے۔ فقہاء تابعین اور ائمہ تفسیر و ائمہ فقہ کے درمیان اختلاف ہے جیسے دیگر فقہی مسائل میں ہے

لیکن سلف میں سے کسی نے دوسرے کو اس طرح مطعون نہیں کیا ہے جس طرح غامدی صاحب نے کیا ہے۔
امام فخر الدین رازی کو دیکھیے کہ انھوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۵ میں واقع ”الحصنات“ کی تفسیر میں دو قول بیان کیے ہیں: ۱۔ الحرائر (آزاد شریف زادیوں) ۲۔ العفائف (پاک دامن عورتیں) اور پہلے مفہوم الحرائر کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاک دامن معنی لینے کی صورت میں باندیوں سے نکاح جائز ہوگا، جب کہ یہ ان کے نزدیک سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۵: ومن لم يستطع منكم طولا الخ کے بموجب صحیح نہیں کیونکہ اس کی دو شرط ہیں کہ (۱) آدمی کے پاس مالی استطاعت نہ ہو (عدم الطول) (۲) اور حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، دوسری بات یہ کہ آیت مذکورہ میں مہرا نبی کو دینے کا حکم ہے جب کہ باندی چونکہ اپنے آقا کی ملکیت ہوتی ہے اس لیے آقا کو دیا جانا چاہیے اور ایسا کیا گیا تو حکم قرآنی کی مخالفت ہوگی، تیسرے یہ کہ اس صورت میں زانیہ عورت سے نکاح جائز نہ ہوگا اور ثابت یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے اگر تو بہ کر لے، چوتھے یہ کہ احسان کا اشتقاق تحسن سے ہے اور تحسن کا ثبوت باندی کے مقابلے میں آزاد عورت کے لیے زیادہ ہے، خواہ باندی پاک دامن ہی ہو، کیونکہ وہ آزاد (شریف زادیوں) کے برخلاف اکثر باہر جاتی اور لوگوں سے ملتی ہے، ان تمام وجوہ کے پیش نظر ان (امام رازی) کے نزدیک یہاں الحصنات کے معنی ”حرائر“: آزاد شریف زادیوں کے ہیں۔

غامدی صاحب: اسالیب عربی سے لاعلم عجمی جو ایک
پیرا گراف صحیح نہیں لکھ سکتا حضرت عمرؓ پر طنز کرتا ہے

لیکن انھوں نے اپنے مخالفین احناف پر جو ”الحصنات“ کے معنی اس آیت مائدہ میں ”پاک دامن عورتیں“ لیتے ہیں وہ طنز نہیں کیا جو غامدی صاحب نے ان مفسرین و فقہاء پر کیا ہے جو اس لفظ کے معنی ”آزاد“ عورتیں مراد لیتے ہیں، اور اس کے لیے استدلال سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۴ (ومن لم يستطع منكم طولا الخ) سے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے موصوف کے طنز یہ الفاظ ہیں:

”فقد استدلل بمالم تکن علیہ فی فحوی الآیۃ من الدلالۃ، فان الآیۃ

لیس فیہا شیء بدل علی حظر نکاح الاماء فمن مارس لغۃ القرآن و

نظر فی اسالیبہ علم انه لو کان کذلک لوجب التصریح“۔

آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب کی اس تغلیط اور طنز کی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عمرؓ پر اور حضرت ابن عباسؓ کے مشہور شاگرد اور مفسر قرآن مجاہد پر اور ان کے بعد امام طبری پر جن کی ۳۰ جلدوں کی تفسیر سے ۱۲ سو سال سے مسلمان فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیا ان مقدس اور معتبر عرب ہستیوں کو لغت (زبان) قرآن کی فہم نہ تھی؟ اور وہ اس کے اسالیب بیان سے لاعلم تھے؟ کہ آج ایک عجمی کو جو عربی زبان کا

ایک پیرا گراف بھی صحیح نہیں لکھ سکتا اور اپنی عربی تحریر میں املاء اور نحوی اغلاط کا مرتکب ہوتا ہے اس کو یہ جرأت ہو کہ ان عظیم اسلاف پر طنز کرے جن کی عمریں قرآن کی شرح و بسط میں گزریں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام طبری نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں واقع جملوں ”والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من اهل الكتاب“ کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر قرآن کا مجاہد قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ”الحرائر“ (آزاد شریف زادیاں) ہیں۔ اور ساتھ ہی مختلف اسناد سے اس یحییٰ عورت کا قصہ دہرایا ہے، جو زنا کی غلطی کی مرتکب ہوئی تھی، پھر اس نے توبہ کر لی تھی، اور بہت نیک ہو گئی تھی لیکن اس کے اہل خانہ اس کی شادی کرانے سے خائف تھے کہ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، وہ اپنی مشکل حضرت عمرؓ کے پاس لے کر آئے، حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ کوئی نیک آدمی اس سے شادی کا پیغام دے تو اس سے شادی کر دو، ساتھ ہی انھوں نے اس کے والد یا چچا کو جو یہ مشکل ان کے سامنے لے کر آیا تھا دھمکی دی، کہ ”جس بری بات کی اللہ نے ستر پوشی کی تھی اس کو میرے سامنے ظاہر کرنے آئے ہو۔ خدا کی قسم تم نے اگر کسی کو اس لڑکی کے اس گناہ کی بات بتائی جس سے وہ توبہ کر چکی ہے، تو میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گے، بس ایک مسلمان پاک دامن عورت کی طرح اس کی شادی کر دو۔“

اس کے بعد انھوں نے بعض دوسرے ان تابعی مفسرین کی رائے نقل کی ہے جو اس آیت میں واقع لفظ ”المحصنات“ کے معنی پاک دامنوں (عفاف) کے لیتے ہیں اور اس سب کے بعد وہ پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں اور اہل کتاب کی آزاد (آزاد منشی نہیں) عورتیں ہیں اور انھوں نے اس کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے اسی صورت میں شادی کی اجازت دی ہے جب وہ مسلمان ہوں (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) اور اگر یہاں دونوں جگہ المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہوں تو ان کی پاک دامن باندیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی اور غیر پاک دامن آزاد اہل کتاب کی عورتیں اور آزاد مسلمان عورتیں اس سے (شادی کی اجازت سے) خارج ہو جائیں گی جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وانكحوا الايامی منكم و الصالحین من عبادکم و امائکم“۔ اپنے مجرد اشخاص (خواہ عورت خواہ مرد) کی شادی کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور نیک باندیوں کی بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر عقیف مرد و عورت کی شادی بھی کرائی جانی چاہیے لیکن غلاموں اور باندیوں میں سے صرف ان کی جو پاک دامن ہوں۔

غامدی صاحب کا اس موقع پر ”ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات“ (اور تم میں سے جس کے پاس مالی استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے) کی تفسیر میں یہ کہنا کہ اس سے پاک دامن عورتیں ہی مراد ہیں۔ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں ”المحصنات“ کے مقابلے میں فمما ملکت

ایمانکم من فتیانکم المؤمنات“ (تو ایسی صورت میں مسلمان باندیوں سے جو تمہاری مملوکہ ہوں شادی کرلو) آیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ باندیوں کے مقابل (opposit) آزاد عورتیں ہی ہو سکتی ہیں، پاکدامن نہیں۔ غامدی صاحب کی ناقص زبان دانی صرفی و نحوی اغلا

جاوید احمد غامدی صاحب کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی ناقص زبان دانی اور جاہلی اشعار کے حفظ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور متقدمین مفسرین امام طبری، امام رازی اور حافظ ابن کثیر وغیرہ کی تفاسیر سے رجوع نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں ایسے دعوے کرتے ہیں جو سراسر غلط ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ تنقید اسلاف کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو یہ ان کا جبن ہے کہ وہ ان صحابہ، تابعین اور قدمائے مفسرین کا نام نہیں لیتے جن پر وہ طنز کرتے ہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس موقع کے لیے انھوں نے تفسیر طبری سے رجوع ہی نہیں کیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ غامدی صاحب کے برخلاف جن ائمہ تفسیر نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۵ میں واقع لفظ ”المحصنات“ سے وہی معنی مراد لیے ہیں جو سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۵ میں واقع اس لفظ کے ہیں یعنی آزاد مسلمان اور آزاد اہل کتاب خواتین انہی کی رائے صحیح ہے۔ اور ان میں امام شافعی بھی شامل ہیں ابو بکر الجصاص الحنفی نے اپنی کتاب احکام القرآن نکاح الاماء (ج ۳، ص ۱۰۹) میں سورہ نساء کی آیت ۲۵ میں محصنات سے آزاد عورتیں مراد لی ہیں۔

باندیوں سے متعلق غیر ضروری اور بے فائدہ بحث کے بعد غامدی صاحب واپس سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۵ کی طرف آتے فرماتے ہیں: ”فالمعنی: انه لمأیین ماحرم نکاحه من النساء وکروه وما لم یجزأ کله من الطعام اهل الطیبات من الطعام والعفاف من النساء المؤمنات ومن اهل الکتاب“۔

موصوف نے اپنی اس رائے کے لیے اس سے مراد پاک دامن عورتیں ہی ہیں، سورہ مائدہ کی اس آیت کے پہلے لفظ الیوم کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ صراحتہً غلط ہے کیونکہ امام رازی کے بقول وہ لفظ الیوم سابقہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا“ میں لفظ نعمت کی تفسیر ہے کہ جس طرح میں نے روحانی نعمت کی تکمیل اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دے کر کر دی ہے تمہاری بدنی نعمت کی تکمیل کے لیے آج سے تم کو آزاد مسلمان اور کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت دے کر کر دی ہے۔

اس عبارت پر دو اعتراضات ہیں: ایک تو یہ کہ آیت اُحل لکم الطیبات..... الخ“ سے پہلے حرام کھانوں اور حرام جانوروں کا تو سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ لیکن یہاں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا

کوئی ذکر نہیں ان کا ذکر بہت پہلے سورہ نساء کی آیت ۲۳ و ۲۴ میں ہے۔ دوسرے یہ کہ ”ما حرم نکاح من النساء“
رکب اور غیر واضح عربی ہے صاف الفاظ میں ہونا چاہیے: لَمَّا تَقْدُمُ ذَكَرَ النِّسَاءِ اللَّاتِي حَرَّمَ
نِكَاحَهُنَّ..... الخ یا ایسا ہی کچھ اور۔

غامدی صاحب نے یہاں باندیوں سے نکاح کا ذکر کیا ہے جو بے سود ہے، کیونکہ اب باندیوں کا
دنیا میں وجود نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ سلف میں سورہ ماندہ کی زیر بحث آیت سے مراد: آزاد شریف عورتیں
اور پاکدامن عورتیں دونوں ہیں۔ ہر فریق کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یہی بات ہمارے مفسرین متقدمین
طبری، بصاص، زحشری، قرطبی وغیرہ نے کہیں اختصار اور کہیں تفصیل کے ساتھ کہی ہے۔ بصاص کی احکام
القرآن کی تیسری جلد میں باب المسعہ، باب نکاح الاماء اور نکاح الاماء الکتابیات میں بڑی تفصیل ہے۔
باندیوں کے نکاح سے متعلق آیت پر بحث سے ہم یہاں صرف نظر کرتے ہیں، جو بے سود اور
ضیاع وقت ہے کہ اب باندیوں کا وجود ہی نہیں۔

البتہ ہم یہ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ قرآن میں لفظ المحصنات (ص پر فحہ) صرف آٹھ مرتبہ آیا
ہے۔ ایک مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۴ میں اور تین مرتبہ اسی سورہ کی آیت نمبر ۲۵ میں اور دو مرتبہ سورہ ماندہ
آیت نمبر ۵ میں اور دو مرتبہ سورہ نور آیت اور آیت ۲۳ میں۔
یہ لفظ ان آیات میں تین مختلف معانی میں آیا ہے۔ (۱) شادی شدہ عورتیں۔ (۲) آزاد عورتیں (باندی کے
مقابلے میں)۔ (۳) پاکدامن عورتیں۔

سورہ نساء کی آیت نمبر ۲۴ میں یہ بالاتفاق شادی شدہ عورتوں کے لیے آیا ہے کہ ایسی عورتوں
سے شادی کرنا حرام ہے۔ اور آیت نمبر ۲۵ میں یہ دو بار آزاد شریف عورتوں کے لیے آیا ہے۔ ومن لم
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات
اور اسی آیت میں آگے: فاذا اتين بفاحشة فعلهن نصف ما على المحصنات من العذاب۔
سورہ نور کی آیت نمبر ۴: والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانین جلدة اور آیت نمبر ۲۳: والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الْمَصْنَعَاتِ بالاتفاق پاکدامن عورتوں کے لیے آیا ہے۔

لیکن سورہ نساء کی آیت کے اس جملہ: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غیر
مسافحات میں بعض کے نزدیک محصنات یہاں پاکدامن عورتوں کے لیے ہے اور بعض کے نزدیک اس
کے معنی ہیں کہ ان سے نکاح کیا جائے جو زنا اور آشنائی نہیں چاہتیں۔ علی الاعلان زنا کرنے والیوں اور
آشنائی کرنے والیوں کے مقابل میں منکوحات ہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی اختلاف سورہ ماندہ کی آیت نمبر ۵ میں

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب کے بارے میں ہے سلف میں سے ایک فریق اس کے معنی آزاد شریف عورتوں کے لیتا ہے۔

غامدی صاحب صحیح و سلیس عربی لکھنے سے بھی قاصر ہیں

اور دوسرا فریق پاک دامن مسلمان عورتیں اور پاک دامن کتابی عورتیں مراد لیتا ہے۔ دونوں کے اپنے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ فریقین نے اپنے اپنے دلائل ضرور بیان کئے ہیں اور فریق مخالف کی کمزوری دکھائی ہے جیسے تفسیر و فقہ کے دوسرے مسائل میں، لیکن ان میں سے کسی نے غامدی صاحب کی طرح دوسرے پر یہ طعن نہیں کیا کہ یہ لغت قرآن اور اس کے اسلوب بیان سے بے خبر ہیں۔ یہ جسارت ان عجمی ”علامہ“ ہی کی ہے جن کا محصنات سے متعلق دو تین صفحات کا بیان بڑی رکیک اور الجھی ہوئی عربی میں ہے۔ یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ شگفتہ و دلاویز عربی تو کیا صحیح و سلیس عربی لکھنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔

آخر میں دلچسپ اور لائق عبرت بات یہ ہے کہ موصوف کے ”الاستاذ الامام“ مولانا امین احسن اصلاحی نے سورہ مائدہ کی زیر بحث آیت کے جملے ”والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب“ کا ترجمہ اپنے تدبر قرآن میں وہی کیا ہے جس کو جناب غلط قرار دے رہے ہیں۔ اصلاحی صاحب کا ترجمہ ہے:

”اور شریف عورتیں مسلمان عورتوں میں سے اور شریف عورتیں ان (اہل کتاب)

میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی“۔

دیکھیے غامدی صاحب کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی نے جن کو موصوف نے بیسویں صدی کا سب سے بڑا مفسر قرار دیا ہے، لفظ المحصنات کا یہاں وہ ترجمہ نہیں کیا ہے جس پر غامدی صاحب کو اصرار ہے یعنی پاک دامن (عقیقات) مسلمان عورتیں اور پاک دامن (عقیقات) کتابی عورتیں۔ کم از کم الاستاذ الامام کے ترجمے کے پیش نظر ان کی اس آیت میں واقع لفظ المحصنات کی بحث تو ہباء منشور (اڑتا ہوا غبار) قرار پائے گی۔ ہم نے یہ مضمون غامدی صاحب کی چند عربی تحریروں کے زبان کے نقطہ نظر سے تنقیدی جائزہ لینے کے لیے شروع کیا تھا۔ لیکن اس میں ان کے اور ان کے استاد الاستاذ مولانا فراہی کے بعض تفسیری مباحث پر بھی گفتگو ہوگئی۔ قارئین کو یہ اندازہ تو پہلے ہی ہو گیا ہوگا کہ جو شخص عربی الفاظ کا صحیح املاء نہیں لکھ سکتا، جو غلط نحوی تراکیب اور عربی کے متروک اور غیر مانوس الفاظ استعمال کرتا ہے، جن سب کی نشان دہی گزشتہ صفحات میں کر دی گئی ہے۔ اس کا عربی سے متعلق دعوائے زبان دانی کیا قیمت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی قلت نظر ان کے محدود مطالعے، ان کے غرور علم اور اسلاف کے خلاف ڈھکے چھپے انداز میں ان کی زبان درازی کی حقیقت بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ وما تو فیقی الا باللہ اللہم انا نعوذ بک من فتنة اللسان ومن فتنة القلم۔

”تعال نقتبس من نور اسلافنا“

ہم نے اس تنقیدی جائزے کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ”شرح شواہد الفرائی“ اور المفردات تالیف (فرائی) کے ساتھ ساتھ مندرجہ بالا عنوان کے تحت ”الاعلام“ میں شائع شدہ دو بہت مختصر تحریریں بھی غامدی صاحب کی ہمارے سامنے ہیں۔

عنوان دیکھ کر خیال گزرا تھا کہ یہ موصوف کی اپنی نگارشات ہوں گی۔ جن میں اسلاف کی کتابوں سے کچھ اقتباسات ہوں گے لیکن متن پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہ دونوں مختصر تحریریں، مقدمہ ابن خلدون اور حافظ ابن القیم کی کتاب ”الفوائد“ کے اقتباسات ہیں، ان میں تعریفاً و تشریحاً غامدی صاحب کے قلم سے ایک لفظ بھی نہیں۔

چاہیے تو یہ تھا کہ عنوان ایسا مقرر کرتے کہ جس سے فوراً ہی پتہ چل جاتا کہ یہ تحریریں تمام اقتباسات ہیں۔ نہ کہ آخر میں ایک کونے پر جس کتاب سے اقتباس کیا ہے اس کا نام لکھ دیا جائے۔ پھر یہ کہ ان دونوں تحریروں کے اول و آخر میں علامات اقتباس (” “) بھی نہیں۔ اس کے سبب ایک ایسے قاری کو جو ابن خلدون اور ابن القیم کی تحریروں سے واقفیت نہیں رکھتا یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت غامدی صاحب کی ہے۔ اور معانی و مطالب ان دونوں مصنفین کے ہیں۔ اس قوی احتمال کو روکنے کے لئے بہتر تھا کہ عنوان اس طرح کا ہوتا: ”اقتباسات من السلف“ یا ”قطع مقتبستہ من مؤلفات بعض السلف“۔ اور جس مصنف سے اقتباس لیا گیا ہے اس کا نام اوپر ہی مذکور ہوتا۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری تھا کہ جس باب یا فصل سے یہ اقتباسات لئے گئے ہیں ان کا نام صفحات کے نمبر کے ساتھ تحریر کر دیا جاتا۔ یہ تحقیق کے اولین مقتضیات ہیں۔

بہر حال غامدی صاحب کو پڑھنے والوں کے لئے یہ کام ہم کئے دیتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون سے مقتبس قطعہ تحریر یا پیرا گراف اس ”مقدمہ“ کی فصل ”فی علوم اللسان العربی“ میں ذیلی عنوان علم الادب کے تحت مذکور ہے، مقدمہ ابن خلدون، تحقیق ڈاکٹر علی عبدالوحد وافی، طبعہ ثانیہ ۱۹۶۷ء، لجنۃ البیان العربی، قاہرہ میں غامدی صاحب کی اقتباس کردہ عبارت الجزء الرابع کے صفحہ ۱۳۸ پر ہے۔ (دار الفکر، بیروت کے ایڈیشن ۱۹۸۱ء میں یہ صفحہ ۷۶ پر ہے، اس ایڈیشن میں یہ مقدمہ تاریخ ابن خلدون کے پہلی جلد کے طور پر چھپا ہے)۔

دوسرا اقتباس آٹھویں صدی ہجری کے مشہور حنبلی فقیہ حافظ ابن القیم کی کتاب ”الفوائد“ سے ہے۔ کتاب کا پورا نام نہیں دیا گیا ہے جو یہ ہے: الفوائد المشوقۃ الی علوم القرآن و علم البیان (یہ کتاب بہت پہلے قاہرہ میں ۱۹۱۸ء اور ۱۹۲۷ء میں چھپی تھی کسی نئے ایڈیشن کا علم نہیں)۔

پیش کردہ اقتباس کے سلسلے میں ہم کہیں کہ یہ تحریر ساڑھے چھ سو سال قبل کی ہے، نہ تو یہ عصر حاضر

کی شستہ و نگفتہ زبان ہے اور نہ عباسی عہد کی دلکش و دل آویز زبان۔ ابن خلدون نے کوئی شک نہیں کہ عربی اسلوب تحریر کو سمجھ و متفہع عبارات آرائی سے پاک کیا تھا جس کی مذمت خود اس نے اپنے مقدمہ میں کی ہے، ایک حقیقت یہ ہے کہ خود ابن خلدون کا انداز تحریر کہیں کہیں تعقید سے خالی نہیں اور بعض اوقات اس میں رکاوٹ بھی ہے۔ بیسویں صدی کے جن ادباء و اصحاب قلم محققین نے ابن خلدون پر کام کیا ہے ان میں ایک مشہور و ممتاز شخصیت ڈاکٹر علی عبدالوحدانی کی ہے جنہوں نے مقدمہ ابن خلدون پر تحقیق کی ہے اور اس کو چار جلدوں میں تقریباً نصف صدی قبل اپنے تقریباً دو ہزار حواشی اور اپنے طویل علمی و تحقیقی مقدمے (۳۴۶ صفحات) کے ساتھ مرتب کیا تھا۔

انہوں نے اپنے متعدد حواشی میں ابن خلدون کی پیچیدہ عبارات کی تشریح کی ہے، اور ساتھ ہی صاحب مقدمہ کی بعض رکیک عبارات کی نشان دہی بھی کی ہے۔ موصوف کا یہ مقدمہ دقت نظر اور احاطہ تحریر کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ یہاں اس بات کا اشارہ بے محل نہ ہوگا کہ ابن خلدون کا تاریخ میں مقام ایک مؤرخ اور علم الاجتماع [Sociology] کے مخترع اور تہذیب و تمدن کے شارح و ناقد کی حیثیت سے ہے ایک ادیب کی حیثیت سے نہیں۔ زبان کے معاملے میں ان کا یہی کارنامہ کم نہیں کہ انہوں نے اس کو تحریر کے متبع و متقی اسلوب سے پاک کیا اور سلیس عربی لکھنے کی طرح ڈالی۔

جہاں غامدی صاحب نے شرح شواہد الفرائی میں ظن، نیت، حریق، غلام، اور شبہ و ریح الشمال جیسے عام فہم عربی الفاظ کی تشریح کی ہے وہاں ابن خلدون کے الفاظ عوارض، یستقری، حد، کلف کی تشریح نہیں کی جو مذکورہ بالا الفاظ سے زیادہ مشکل ہیں۔

پھر یہ کہ موصوف نے اس اقتباس میں ابن قتیبہ کی مشہور کتاب: ”ادب الکاتب“ کا نام غلط طور پر ”ادب الکتاب“ لکھا ہے، پہلے تو میں سمجھا تھا کہ غالباً یہ طباعت کی غلطی ہے۔ لیکن مقدمہ ابن خلدون کے عام غیر تحقیق شدہ ایڈیشن (دار الفکر) سے رجوع کرنے پر پتہ چلا کہ اس میں بھی یہی اسی طرح غلط ”ادب الکتاب“ چھپا ہوا ہے۔ اور غامدی صاحب نے اس غلطی کو ویسے ہی نقل کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابن قتیبہ کا صحیح نام اتنا مشہور ہے کہ غامدی صاحب کو مقدمہ ابن خلدون کے اس تجارتی ایڈیشن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو خود ہی صحیح کر دینا چاہیے تھا۔

دوسرے یہ کہ ان کے سامنے اگر ”مقدمہ“ کا مذکورہ بالا تحقیق شدہ مقدمہ ہوتا تو وہ دیکھتے کہ اس میں اس کتاب کا صحیح نام ادب الکاتب ہی درج ہے۔ کتابوں کے تجارتی ایڈیشنوں میں بیسیوں طباعتی اغلاط ہوتی ہیں لیکن اہل علم اور خاص طور پر محققین کا یہ شیوہ نہیں کہ ان اغلاط کو بعینہ نقل کر دیا جائے کئی سال پہلے ہفتہ وار زندگی (لاہور) کے صفحات پر غامدی صاحب ایک انٹرویو میں اپنے آپ کو ”محقق“ کے نام سے موصوف کر چکے ہیں)۔ اس اقتباس کی تیسری سطر میں الکلمہ غلط ہے، صحیح المملکۃ ہے۔ یہ طباعتی غلطی موصوف نے ویسے ہی ”مقدمہ“ سے نقل کر دی۔ افسوس! دوسرا اقتباس جو حافظ ابن القیم کی کتاب: الفوائد

المشوقۃ الی علوم القرآن و علم البیان“ سے ہے۔ یہ کتاب ابن القیم کی ایسی مشہور و ممتاز اور متداول کتابوں میں سے نہیں جیسی اعلام الموقعین زاد المعاد، حادی الارواح، مدارج السالکین اور کتاب الروح ہیں۔ اس کتاب کا کوئی نسخہ ہمارے سامنے نہیں۔ بہر حال اس اقتباس کا پہلا حصہ تو خود حافظ ابن القیم نے سیرت ابن ہشام سے نقل کیا ہے اور دوسرے حصے میں ان کی اپنی عبارت ہے۔ اور دونوں حصوں میں کوئی ربط نہیں غامدی صاحب نے بھی پہلے حصے (ایک پیرگراف) کی نقل کے بعد نقطے (.....) لگا کر عبارت روک دی ہے۔ البتہ دوسرے حصے میں اپنی عادت کے مطابق موصوف نے یملأ کا املا غلط طور پر ”یملأء“ لکھا ہے اور یقین غالب ہے کہ اس اقتباس میں اشعار العرب کے بعد جو لفظ ہے وہ مقولات ہوگا مقاولات نہیں جیسا کہ طبع ہوا ہے اگرچہ لغت میں باب مفاہلۃ سے مقاولۃ ہے جس کی جمع مقاولات ہے لیکن اس کے معنی باہم ایک دوسرے کا قول ہے، یعنی مجادلۃ جو یہاں مقصود نہیں معلوم ہوتا۔ عصر حاضر کی عربی میں مقاولہ ٹھیک (Contract) کے معنی میں مستعمل ہے۔ جو مصر کی مشہور مجمع اللغة العربیۃ کا تجویز کردہ ہے۔

آخر میں عرض ہے کہ اگر غامدی صاحب کو اسلاف کے ادب سے کچھ اقتباس کر کے روشنی حاصل کرنا تھی تو جاہظ، ابن قتیبہ المبرد، ابو الفرج الاصفہانی اور ابن عبد ربہ و ابو حیان التوحیدی کی علی الترتیب کتابوں البیان والتبيين یا کتاب الحیوان، عیون الاخبار، الکامل، کتاب الاغانی، العقد الفرید اور الامتاع الموانستہ یا البصائر والذخائر سے کوئی مثالی و دلآویز اقتباس پیش کرتے۔ جن کتابوں سے موصوف نے اقتباسات پیش کئے ہیں، علی الترتیب وہ آٹھویں اور ساتویں صدی کی تحریریں ہیں، اور عربی زبان کی وہ دلکشی و دل آویزی جو عباسی دور میں تھی باقی نہیں رہی تھی۔ پھر یہ کہ ابن خلدون کی شہرت ان نظریات پر ہے جو اس نے تہذیب و تمدن یا علم الاجتماع سے متعلق پیش کئے ہیں جس کو وہ ”علم العمران“ کہتے ہیں۔ اگر ابن خلدون کی تحریر سے اقتباس مقصود تھا تو ابن خلدون نے اپنے ”مقدمہ میں اس علم سے متعلق تخلیقی (creative) طور پر جو کچھ لکھا ہے اس سے کوئی اقتباس پیش کرنا چاہیے تھا علم الادب پر تو انھوں نے صرف ڈیڑھ صفحہ لکھا ہے۔

اسی طرح حافظ ابن القیم الجوزیہ کا میدان فکر و تحقیق اصول فقہ، سیرت نبوی اور روحانیات ہیں ان کی تحریر کا بہترین نمونہ بھی اعلام الموقعین، زاد المعاد، حادی الارواح اور مدارج السالکین میں پایا جاتا ہے۔ کتاب الفوائد ان کی غیر معروف و غیر متداول کتاب ہے۔

سلف صالحین کی تحریروں سے روشنی حاصل کرنا ہی تھا تو حسن البصری، امام شافعی (جن کی زبان جٹ ہے) القشیری، امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور ابن الجوزی کی نمائندہ تحریروں سے اقتباسات دیے جاسکتے تھے۔ جن کی تحریرات ادب کی اعلیٰ مثالیں بھی ہیں اور ان میں صلاح و خیر کا عنصر بھی وافر ہے۔